

विद्याभवन गृह-भारती-३

संपादक चन्द्रभान अग्रवाल

प्राचीन भारतीय मनोरंजन

मन्मथ राय

{ लेखक—प्राचीन लोकोत्सव, देश-विदेश में मनोरंजन, इत्यादि }

प्रकाशक .

भारतीय विद्या भवन,

इलाहाबाद

एकाधिकारी वितरक •

राजकमल प्रकाशन
दिल्ली इलाहाबाद बम्बई

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण

स० २०१३ वि०

मूल्य ५।५०

मुद्रक :
लीडर प्रेस,
इलाहाबाद

सम्पादकीय

मानव के किसी समाज की सस्कृति वह प्रणाली है जिससे वह अपने जीवन के विविध अंगों में अपनी आत्मा की पूर्णता को पहुँचना चाहती है। हमारा अधिकांश जीवन अपनी दैनिक जीविका उपार्जन और हास-परिहास में व्यतीत हो जाता है। यद्यपि अधिकांश जातियों के, सभी युगों और सभी जलवायु में, जीविका उपार्जन और अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के एक से ही व्यवसाय रहे हैं, परन्तु उनमें विश्राम-काल के उपयोग करने के तरीकों में भिन्नता रही है। किसी भी जाति, राष्ट्र अथवा समाज की सस्कृति की विशिष्टताओं को जानने के लिए आपको विशेषतया उनके विश्राम-काल के व्यतीत करने के तरीकों का अध्ययन करना है। प्रस्तुत पुस्तक में विस्तारपूर्वक इस बात का वर्णन है कि प्राचीन भारतीय किस प्रकार अपना विश्राम-काल व्यतीत किया करते थे और इसके लिए उन्होंने किस प्रकार की कला के रूपों को जन्म दिया ताकि वे वास्तव में आनन्दित हो।

यह अक्सर कहा जाता है कि भारत की सस्कृति आध्यात्मिक और पाश्चात्य सस्कृति भौतिक है, परन्तु ऐसा दृष्टिकोण तो केवल वाह्य है। भारत की सस्कृति उतनी ही भौतिक है जैसी किसी अन्य देश की सस्कृति थी या है। केवल विशेषता इतनी है, जिससे यह अन्य सस्कृतियों से भिन्न है, कि यह भौतिक सस्कृति को इस प्रकार आध्यात्मिक वस्त्र पहना देती है कि विदेशियों को यहाँ पर केवल पारलौकिकता ही मिलती है और कुछ नहीं। परन्तु सत्य तो यह है कि भारतीय सस्कृति अधिकतर इस पृथ्वी पर की है, इस लोक की है, लौकिक है। धर्म के नाम पर यह सस्कृति समस्त भौतिक और लौकिक सुखों का आनन्द लेती है और असह्यो प्रकारों से उनका उपयोग करती है—खेल-कूद

में, साहित्य में, संगीत और नृत्य में, चित्रकला में, निर्माण कला और शिल्पकला में, कहानी कहने में, कुश्ती और आपानक में, स्त्री पुरुष संयोग और जुए में।

प्राचीन काल से ही सौन्दर्य विज्ञान, भारतीय चिन्तन और जीवन के तीन आदर्शों—सत्य, शिव, सुन्दरम्—में से एक रहा है। प्रस्तुत पुस्तक में श्री मन्मथराय द्वारा स्पष्ट रूप से यह सब विश्लेषण किया गया है। समस्त उपलब्ध सामग्री को लेखक महोदय ने छान डाला है। हमारी राय में तो इस विषय पर इतनी गवेषणापूर्ण पुस्तक किसी और लेखक ने नहीं लिखी है। इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी-साहित्य को एक अनुपम देन है।

२५-ए कानपुर रोड, इलाहाबाद
२४-११-५६

चन्द्रभान अग्रवाल

में, साहित्य में, संगीत और नृत्य में, चित्रकला में, निर्माण कला और शिल्पकला में, कहानी कहने में, कुस्ती और आपानक में, स्त्री पुरुष संयोग और जुए में।

प्राचीन काल से ही सौन्दर्य विज्ञान, भारतीय चिन्तन और जीवन के तीन आदर्शों—सत्य, शिव, सुन्दरम्—में से एक रहा है। प्रस्तुत पुस्तक में श्री मन्मथराय द्वारा स्पष्ट रूप से यह सब विश्लेषण किया गया है। समस्त उपलब्ध सामग्री को लेखक महोदय ने छान डाला है। हमारी राय में तो इस विषय पर इतनी गवेषणापूर्ण पुस्तक किसी और लेखक ने नहीं लिखी है। इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी-साहित्य को एक अनुपम देन है।

२५-ए कानपुर रोड, इलाहाबाद
२४-११-५६

चन्द्रभान अग्रवाल

विल्वादि प्रक्षेपण-क्रीडा, अस्पृश्यत्व क्रीडा; नेत्रवध क्रीडा, त्यन्दोलिका
 क्रीडा, वन-भोजन क्रीडा, आमलक-मुष्ट्यादि क्रीडा, दर्दुरप्लाव क्रीडा;
 गुड़ियो का खेल, गुलिका क्रीडा, वाजिवाह्यालि-विनोद वा पोलो;
 वशाधिरोहण : रज्जुमार्गेण गमनम्, वश-नर्त्तिन् । अकविनोद वा कुश्ती ;
 पशु-युद्ध : हस्ति-युद्ध, ताम्रचूड़-विनोद, लावक-युद्ध, मेढो की लड़ाई;
 मैसो की लड़ाई । आखेट, श्येन-विनोद, सारमेय-विनोद; आखेट के
 भेद—पानीयज, चारज, मार्गज, ऊपर; दीपमृगज, वीलवर्द तिरोधान;
 वघ्नज, पाशज, जालज, ताड़िक, वायुज, कोपज, कायज, मद-विकारज,
 व्याघ्रज । पालतू जन्तु, कयाकार व कहानी सुनाने वाले; जुआ, व्यायाम,
 दौड़ की प्रतियोगिता, कवि-समाज; पादपूरण; गोष्ठियों के भेद; लीला-
 घर, छहो ऋतुओं के अनुरूप भोग-विलास; सवाहन कला, चित्रकारी,
 गान्धर्व शास्त्र; लोकगीत; सुरापान, दोला-केलि, वैशिकी; जल-क्रीडा;
 उद्यान-यात्रा, वन-विहार, क्रीडा-कौतुक और उत्सवादि का कायापलट;
 उपसंहार

दौड की प्रतियोगिता, आखेट, मल्ल-युद्ध वा कुश्ती, पशु-युद्ध वा प्राणि-
 द्यूत, मनुष्य-पशु युद्ध, नकली युद्ध, प्रहरण-क्रीडा, कुशलता का प्रदर्शन,
 सुन्दरता की प्रतियोगिता, सवाहन, पालतू जन्तु, उद्यान-यात्रा, वन-
 विहार, जल-क्रीडा, आस्थानविद् वा कहानी सुनाने वाला, समस्या-
 श्लोक-पूरण, कुतूहल-शाला, द्यूत-क्रीडा, इन्द्रजाल वा जादू, सवरोदिता
 आसुरी माया, जालन्धरी विद्या, इन्द्रजाल-विद्या, सप्तमी माया और
 अष्टमी माया, तामसी माया, गान्धर्वी माया, सूत्र-क्रीडा वा कठपुतली
 का नाच, तक्षण वा लकड़ी का काम, आहितुण्डिक वा सेंपेरा, दोला-
 केलि, कन्दुक-क्रीडा, आकर्षण, क्रीडा-प्रकरण—आम्यूष-खादिका,
 आचोप-खादिका, शाल-भजिका, ताल-भजिका, जीव-पुत्र-प्रचायिका,
 सहकार-भजिका, विस-खादिका, नव-पत्रिका, उदक-क्षेडिका, दमन-
 भजिका, अशोकोत्तसिका, पुष्पावचायिका, चूत-लतिका, इक्षु-भजिका,
कुमकुम क्रीडा। घटा-निवध—गोष्ठी समवाय, पान-गोष्ठी, उद्यान-यात्रा।
 समस्या क्रीडा—यक्ष-रात्रि, कौमुदी-जागर, सुवसन्तक वा मदनोत्सव,¹
 यव-चतुर्थी, आलोल-चतुर्थी। बालोपयोगी क्रीडा-कौतुक—आकर्षण क्रीडा,
 पट्टिका क्रीडा, मुष्टि-द्यूत, क्षुलक द्यूत, मध्यमागुलि-ग्रहण, पद् पापाणक,
 स्वेडितक, सुनिमीलितिका, आरब्धिका, लवण-वीथिका, अनिल-
 ताडितिका, गोधूम-पुजिका, अगुलि-ताडितिका, हरिणा-क्रीडन, वीटा-
 क्रीडा वा गुल्ली-डंडा, चित्र-क्रीडनक। कृत्रिम-पुत्रक क्रीडा, बल्ली-वृक्ष
 विवाह, जशोक-पाद-प्रहार। गान्धर्वं, लोक-गीत, नृत्य-ताण्डव, हल्ली-
 सक, रास, छालिक्य। नाटक रंगालय। सुरा-पान। वैशिकी औपचारिक
 विवाह, पुराणो में गणिका-तत्र पृष्ठ १२०-२४५

(३) परवर्ती काल में प्रचलित मनोरंजन के साधन (५००-१२०० ई०)

सांस्कृतिक रूप-रेखा

पृष्ठ २४७-२५७

क्रीडा-कौतुक बालोचित खेल-कूद—यष्टिकाकर्षण, नृप-क्रीडा,
 कृत्रिम वृषभ-क्रीडा, निलायन-क्रीडा, मकंटोत्प्लावन-क्रीडा, शिक्कादि-
 मोपण-क्रीडा, अहमहमिका स्पर्श-क्रीडा, भ्रामण-क्रीडा, लघन-क्रीडा,

विल्वादि प्रक्षेपण-क्रीडा, अस्पृश्यत्व क्रीडा, नेत्रवध क्रीडा, स्यन्दोलिका क्रीडा, वन-भोजन क्रीडा; आमलक-मुष्ट्यादि क्रीडा, दर्दुरप्लाव क्रीडा, गुडियो का खेल, गुलिका क्रीडा, वाजिवाट्यालि-विनोद वा पोलो; वंशाधिरोहण : रज्जुमार्गेण गमनम्; वश-नर्त्तिन् । अकविनोद वा कुस्ती ; पशु-युद्ध हस्ति-युद्ध, ताम्रचूड-विनोद, लावक-युद्ध, मेढो की लड़ाई; मैसो की लड़ाई । आखेट; श्येन-विनोद; सारमेय-विनोद; आखेट के भेद—पानीयज, चारज, मार्गज, ऊपर, दीपमृगज; वीलवर्द तिरोधान; वधज, पाशज, जालज, ताडिक, वायुज; कोपज, कायज; मद-विकारज; व्याघ्रज । पालतू जन्तु, कथाकार व कहानी सुनाने वाले, जुआ, व्यायाम; दौड की प्रतियोगिता, कवि-समाज, पादपूरण, गोष्ठियों के भेद, लीला-घर, छहो ऋतुओं के अनुरूप भोग-विलास, सवाहन कला; चित्रकारी; गान्धर्व शास्त्र, लोकगीत, सुरापान, दोला-कैलि; वैशिकी; जल-क्रीडा; उद्यान-यात्रा; वन-विहार, क्रीडा-कौतुक और उत्सवादि का कायापलट; उपसहार

भूमिका

प्राचीन भारत के लोक-जीवन के अध्ययन-प्रसंग में पहले तो बहुत सकोच के साथ मैं, “हमारे कुछ प्राचीन लोकोत्सव” नामक पुस्तक लेकर पाठकों के समक्ष उपस्थित हुआ था। उसका निरादर न होते देख इस बार “प्राचीन भारतीय मनोरजन” का उपहार प्रस्तुत कर रहा हूँ।

“प्राचीन लोकोत्सव” पर विचार किया जाय और चाहे “प्राचीन भारतीय मनोरजन” ही पर क्यों न दृष्टि डाली जाय, दोनों के ध्येय में एकरूपता है। दोनों ही थोड़े समय के लिये नसार की झुझटो और बखेडो से हमारे मन को विलकुल परे कर देते हैं। यदि बीच-बीच में मनोरजन के ऐसे साधन न होते तो संभव है मानव-मात्र के लिये जीवित रहना दूभर हो जाता। इस विचार से “प्राचीन भारतीय मनोरजन” “प्राचीन लोकोत्सव” का जुड़वाँ है।

चौबीसो घंटे कोई भी मानव पेट पालने की चिन्ता में हाय-हाय करते हुए नहीं फिरता। अपनी क्रिया-शक्ति बनाये रखने, स्वास्थ्य को बिगड़ने से रोकने, हृदय में नवीन आशा, उत्साह, तेज, उमंग, प्रेरणा, कुतूहल प्रमुख सद्गुणों को सजग करने के लिये उसे उचित मात्रा में अवकाश और विराम मिलना चाहिये। अवकाश के समय उस पर ऊपर से कोई

भी काम लादा न जाय। वह अपने अवकाश के समय को जैसे चाहे वैसे काटे। इस विषय में उसको पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये।

किन्तु आजकल की आर्थिक समस्याएँ ऐसी विकट हैं कि क्या कहा जाय। बड़े-बड़े नगरों में केवल दाना-पानी जुटाने के लिये मध्यवित्त वाले कुछ लोग दो-दो, तीन-तीन काम करते हैं। उन्हें बिल्कुल छुट्टी नहीं। जब देखो तब चक्की में पिसे जा रहे हैं। फलतः जिवर ही दृष्टि डाली जाय, उधर ही 'तन-छीन, मन-मलिन' नवयुवकों की टोलियाँ देख पड़ती हैं। इनके हृदय में न तो उमंग, न प्राणों में उच्चाशा-आकांक्षा, न मन में फुर्ती, न भुजाओं में शक्ति और न तो शरीर में तेज ही है।

प्राचीन काल में देश की आबादी कम होने, आर्थिक दशा सुगम होने और देश-वासियों की वनावटी माँगें थोड़ी होने के कारण उन्हें फुरसत की कमी न थी। वे यह फालतू समय अपनी-अपनी रुचि के अनुसार काटते थे। क्रमशः मनोरजन के भिन्न-भिन्न साधनों को केन्द्र मान कर विविध प्रकार के क्रीडा-कौतुक, शिल्प-कला और विद्याओं की उत्पत्ति हुई। इनके अतिरिक्त मन बहलाव के कुछ साधन हठे भी होते थे।

प्रस्तुत पुस्तक में प्राचीन भारत के भिन्न-भिन्न कालों में प्रचलित मनोरजन के विविध साधनों का धारावाहिक विवरण दिया गया है। प्राचीन भारत के जन-जीवन का सम्यक् अध्ययन अभी तक अधूरा ही है। इस विचार से इस विषय के निर्वाचन में थोड़ी मौलिकता है। मौलिकता के साथ "थोड़ी" विशेषण इसलिये जोड़ा गया, कि इसके पहले दो-चार सज्जनों ने इस रोचक विषय के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर सारगर्भित निबंध लिखे हैं। इनमें बनारस संस्कृत कालिज के अध्यापक श्री अनंत शास्त्री फडके जी ने सरस्वती भवन स्टडीज के दसवें भाग में संस्कृत भाषा में मनोविनोद के प्राचीन साधनों की एक छोटी-सी सूची प्रस्तुत की थी। डा० वामुदेव शरण अग्रवाल जी ने पाणिनि की अष्टाध्यायी में वर्णित "गेमम् एण्ड एम्यूजमेन्टम्" पर एक सुन्दर लेख लिखा है। इसके पहले डा० वोगेल ने "शालभजिका" पर एव डा०

राजेन्द्र लाल मित्र ने “पिक्निक्” पर महत्त्वपूर्ण लेख लिखे थे। कहने की आवश्यकता नहीं, मैंने इन निबंधों का पूरा-पूरा उपयोग किया है। अतः पथ-प्रदर्शक के रूप में मैं उक्त बहुश्रुतो का ऋणी हूँ।

अध्ययन-काल के अन्तिम पाद में हमारे देश में प्रचलित मन-बहलाव के साधनों के वर्णन-प्रसंग में तात्कालिक सामाजिक दशा पर परोक्ष रीति से आलोकपात हो गया है। यह आविष्कार इस पुस्तक की विशिष्टताओं में समझिये। इसके पहले स्यात् ही किसी ऐतिहासिक ने देश-विजय के बिल्कुल पूर्व सामाजिक दशा का विशद वर्णन किया हो।

इस पुस्तक के लिखने में भिन्न-भिन्न भाषाओं में लिखित सुलभ-दुर्लभ सब प्रकार के मूल-ग्रंथों का उपयोग किया गया है। अपने पास ग्रंथों का संग्रह नाम-मात्र है। इस कठिनाई को सुलझाने में सरस्वती भवन, विश्वनाथ लाइब्रेरी और श्री स्याद्वाद् जैन महाविद्यालय के अध्यक्षों ने दुर्लभ से दुर्लभ पुस्तकादि दे कर मेरी जो सहायता की है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अतः मैं अपने पुराने विद्यार्थी, “स्वतंत्रभारत” (लखनऊ) के साहित्यिक सम्पादक, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र, बी० ए०, को आन्तरिक आशीर्वाद विना दिये यह लेख समाप्त नहीं कर सकता। उन्होंने पाण्डुलिपि पढ़ कर दो-एक अमूल्य सम्मतिएँ दी थीं, जिससे प्रस्तुत पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ गयी है।

मार्च १, १९५६

काशी,

—ग्रंथकार

६७, हरिश्चन्द्र रोड।

प्राचीन भारतीय मनोरंजन

की

रूप-रेखा

घर-गृहस्थी सम्हालने की वास्तविक और काल्पनिक चिंता में उलझे हुए जीव को शांति कहाँ ? जब देखिये तब वह अपनी कठिनाइयाँ सुलभाने में लगा रहता है। यदि धनिक और सम्पन्न हुआ तो और अधिक धन कमाने की फिक्र में पड़ा रहता है, यदि मध्यवित्त गृहस्थ हुआ तो सुबह-शाम घर की कमियाँ दूर करने में बिता देता है, यदि कहीं नौकरी करता हो तो उसे सदैव अधिकारियों की लाल-पोली आँखों का भय लगा रहता है, यदि छोटा-मोटा व्यापारी हुआ तो दिन-रात मुनाफाखोरी की बातें सोचता रहता है; यदि उच्च पदस्थ कर्मचारी हुआ तो दायित्व का बोझ उसे पीसे डालता है, और यदि दीन-दुखी हुआ तो अभाव की जोक उसका रक्त चूसती रहती है। कहने का आशय यह है कि ससार के प्रपञ्च में फँसे जीव को कहीं भी मानसिक शांति उपलब्ध नहीं होती। जब देखिये, वह मृग-जल के पीछे दौड़ रहा है।

किन्तु मानव का मन भी एक विचित्र तत्त्व है, जो बहुत देर तक एक ही विषय पर ध्यान जमाये स्थिर नहीं रह सकता। एकरूपता से वह उकता जाता है। उसे हरा-भरा बनाये रखने के लिये परिवर्तन आवश्यक होता है। यदि चौबीसो घंटे कोई व्यक्ति घर-गृहस्थी की चिंता में फँसा रहे तो कुछ ही दिनों में वह पागल हो जायगा। यही कारण है कि यक़े-हारे जीव को शांति दिलाने के अभिप्राय से विरामदायिनी निद्रा देवी उसकी आँखों को मूढ़ देती है। स्थिति के परिवर्तन से जीवन की एकरूपता में कुछ भिन्नता, कुछ विलक्षणता आ जाती है। इस प्रकार मानव-जीवन की परिपाटी चलती रहती है।

जागते हुए चिंता-ग्रस्त रहकर, और सोते समय उसी का सपना देख कर, कोई भी मनुष्य दीर्घकाल तक जीवन बनाये नहीं रख सकता। जीवित रहने के लिये आवश्यक है कि वह अपना स्वास्थ्य बनाये रखे तथा सवेगो एव मानसिक शक्तियों को विकसित करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो स्वल्प-काल में ही वह रोगो का आखेट हो जायगा और उसकी चुस्ती-फुर्ती, उसकी कर्मण्यता जाती रहेगी। उसी प्रकार यदि उसकी मानसिक शक्तियाँ विकसित न की गयी, तो उसके हृदय की आशा, उत्साह, प्रेरणा, कुतूहल प्रमुख बहुत-से सद्गुण कुम्हला जायेंगे। अंग्रेजी की एक लोकोक्ति है कि स्वस्थ शरीर में ही भला-बुरा मन होना संभव है।

सामान्यतः मानव-मात्र को सदैव कोई-न-कोई चिंता लगी रहती है। उससे उसे छुटकारा कहाँ ? पर, मानव सर्वदा चिंता-ग्रस्त नहीं रह सकता। इससे भी उसे थकावट आ जाती है। सोचने-विचारने की नियत सीमा पर जब वह पहुँच जाता है, तब मन-ही-मन कुदता हुआ वह कह बैठता है—“जाने दो! चिंता का पार नहीं, कब तक माथा-पच्ची करता रहूँ।”

मानव के इस दशा तक पहुँचने की नीवत न आये, स्वल्पकाल के लिए ससार की झुझटो और बखेडो से निष्कृति मिले, इस अभिप्राय से, मानव-समाज में कालान्तर में नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन चल निकले। दूसरे शब्दों में, मनोरंजन के जितने भी साधन हैं, सामान्यतः उन सबका ध्येय, ससार के बखेडो और झुझटो में उलझे मानव के मन को थोड़े समय के लिये चिंता-भावना से परे ले जाकर, कल्पना के सज्ज-बाग में छोड़ देना है।

मनोविनोद के जितने भी साधन हैं, मोटे तौर पर वे तीन भागों में विभक्त किये जा सकते हैं—शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाये रखने के लिये कालांतर में दौड़-धूप, कुस्ती, नाना प्रकार के खेल-कूद, शिकार, इत्यादि की रचना हुई, किंवा परंपरा के रूप में उत्तरकाल के मानव ने उन्हें अपने अर्ध-मन्य पूर्वजों से प्राप्त किया। मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिये नृत्य-गीत,

नाटक-अभिनय, कविता-पाठ, आल्यान-कहानी-कथा आदि की प्रथा, तथा कुछ दिमागी खेल जैसे शतरंज, चौपड प्रभृति का आविष्कार हुआ। आध्यात्मिक शक्ति की अभिवृद्धि के लिये क्रमशः यज्ञ-हवन, पूजा-पाठ, स्नान-दर्शन, यात्रा-श्रृंगार प्रभृति करने या मनाने की प्रथाएँ चल निकली। मनोरंजन के उपर्युक्त साधनों का यदि विश्लेषण किया जाय तो प्रतीत होगा कि सब का ध्येय थोड़ी देर के लिये मानव के थके-हारे मन को वास्तविक सत्सार के अभाव-अभियोगों से हटा कर कल्पना के राज्य की सँर कराने का है, जिससे क्षणिक परिवर्तन के द्वारा हरा-भरा मन लेकर वह फिर से सत्सार के प्रपंचों को सुलझाने में जुट जाय।

संस्कृत में एक लोकोक्ति है जिसका भावार्थ है कि लोगों की रुचि भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। मानव-मात्र के स्वभाव में थोड़ी-बहुत विलक्षणता होने के कारण प्रत्येक के खान-पान, रहन-सहन, वस्त्र-आभूषण, इत्यादि में थोड़ी-बहुत पृथक्ता होती है। जैसे किसी को नमकीन भली लगती है, तो किसी को मिठाई। कोई धोती पहनता है, तो कोई पतलून। कोई सीधा-सादा जीवन व्यतीत करना पसंद करता है, तो कोई ठाठ से रहना चाहता है, इत्यादि। विविध प्रकार की रुचि के मानवों का मन बहलाने के लिये कालांतर में मनोरंजन के नाना साधन चल निकले—जैसे किसी को नृत्य-गीत से प्रेम है, तो किसी को कुश्ती या शिकार से, कोई सरकस का रस लेना चाहता है, तो कोई सिनेमा या ड्रामे, इत्यादि का। इस प्रकार जैसे-जैसे दिन बीतते गये वैसे-वैसे मन बहलाव के साधनों की संख्या में भी वृद्धि होती गयी।

मनोविनोद के साधनों में विविधता होते हुए भी, सबमें एक विशिष्टता यह है कि जिसकी जिस विषय में स्वाभाविक रुचि है, अनजाने सुध-बुध खोकर वह उससे विलकुल चिपक जाता है। उसके करने, बनाने या खेलने में इतना तन्मय हो जाता है कि उसकी लगन के आगे उसे समय की सुधि नहीं रहती। यहाँ एक मजेदार सत्य घटना का वर्णन करना अप्राप्तगिक न होगा। लेखक के एक दिवगत मित्र काशी में एक

पाठाशाला के प्रधान गडित थे। वे शतरंज खेलने के बड़े शौकीन थे। जाड़े का मौसम था। सबेरे आठ बजे वे शाक-सब्जी मोल लेने के लिये बाजार चले। उस दिन विद्यालय की छुट्टी नहीं थी। बाजार से लौटने के बाद भोजनादि से निवट कर उन्हें विद्यालय जाना था। बीच रास्ते में एक कोठरी में बैठ कर उनके दो-तीन मित्र शतरंज खेल रहे थे। पंडित जी को जाते देखकर उन्होंने उनसे भीतर चले आने का आग्रह किया। पंडित जी 'ना-ना' करते हुए अतत भीतर घुस ही पड़े। प्रारंभिक दशा में पंडित जी ने खेलना अस्वीकार किया, क्योंकि शीघ्र घर लौटना था, फिर नियत समय पर विद्यालय भी जाना था। इसलिये शुरू-शुरू में वे केवल चाल बोलते गये। चाल बोलते-बोलते पंडित जी क्रमशः स्वयं खेलने लग गये। खेलते-खेलते वे इतने विभोर हो गये कि भूख-प्यास, स्कूल में उपस्थिति की बात आदि सब कुछ उन्होंने भुला दिया। सुब-बुब खोकर वह खेलते रहे। चार बजे जब स्कूल की छुट्टी हो गयी थी, तब उसी रास्ते से पंडित जी के एक सहकर्मी विद्यालय से लौट रहे थे। उन्होंने पंडित जी को शतरंज की गोटियाँ चलते देख आवाज दी—“कहिये महाराज, आज आप को क्या हो गया था? स्कूल भी नहीं आये—चिट्ठी-चपाती भी नहीं भेजी?” तब पंडित जी का होश-हवास लौटा और लज्जित होकर खाली थैली हाथ में लटका कर वे पैर घसीटते हुए घर लौटे। घर लौटने पर शाम को घरवाली की और दूसरे दिन प्रातः काल प्रधान अध्यापक की डाँट-फटकार चुपचाप सुननी पड़ी। बच्चे भी खेलने में इतने दत्त-चित्त हो जाते हैं कि बिना धमकी दिये वे खेल को छोड़ने नहीं। साधना के प्रसंग में कहा जाता है कि जब साध्य, साधन और मायक में एकरसता स्थापित हो जाती है, तभी सिद्धि उपलब्ध होती है। खेलते समय बच्चे भी अपने को पूर्णतया भुला देते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि बच्चे खेल-कूद में क्यों इतना ली-लीन हो जाते हैं और लिखने-पढ़ने से जी क्यों चुराते हैं? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि खेल-कूद में वे स्वतंत्रता का मजा चखते हैं, इसीलिये खेलने समय वे सुब-बुब तो देते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक वे अघा

न जायें तब तक खेल सकते हैं तथा इच्छानुसार खेल सकते हैं—कोई बोलने वाला या रोकने वाला नहीं। इसके विपरीत पढाई-लिखाई ऊपर से लादी जाती है। उस क्षेत्र में वे स्वतन्त्रता से कुछ भी नहीं कर सकते। मुख्यतः इसीलिये वे लिखने-पढ़ने से जो चुराने लगते हैं।

प्राचीन ढंग की शिक्षा-प्रणाली की इस कमी को दूर करने के लिये किडरगाटन, मान्टेसोरी और डाल्टन पद्धतियाँ चली निकली। इनकी विशिष्टता यह है कि वे खेल-कूद को आधार बना कर विद्यार्थियों को शिक्षा देती हैं।

प्राचीन-युगी शिक्षा-शास्त्री विद्यार्थी-जीवन में खेल-कूद की महत्ता को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे। उनको इस बात का सदैव भय लगा रहता था कि 'बचपन के खिलाड़ी बूढ़े हो जाने पर भी खेलते ही रहेंगे।' आधुनिक काल के शिक्षा-शास्त्री बालोचित क्रीडा-कौतुक और ठोस काम-काज में विशेष कोई भेद नहीं मानते। उनकी राय है कि दोनों का ध्येय एक-सा ही है। दोनों के द्वारा जीव आत्माभिव्यक्ति करता है, अर्थात् खेल से भी उसकी स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति, शक्ति, पटुता तथा लगन आदि का पता चलता है, तथा किसी खेल-कूद की प्रतियोगिता में प्रथम आने से अथवा कोई रचनात्मक काम करने से बच्चे को उत्तनी ही प्रसन्नता होती है, जितनी कि किसी ठोस कार्य करके सफल होने से। फिर दोनों से ही तन्मयता की शिक्षा मिलती है।

अतः आजकल परिमित हँसी-मजाक और खेल-कूद (जिन्हें हम सामान्यतः मनोरंजन के साधन मानते हैं) और ठोस काम-काज के बीच प्राचीन काल में जो गहरी खाई थी, उसको पाट देने की प्रवृत्ति भी चल रही है। इसी सिद्धान्त को आगे बढ़ाकर काम-काज के केन्द्र, बड़े-बड़े कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों पर लागू किया जा रहा है। उद्योग-पतियों की ओर से नीरस और एकरूपात्मक कार्य में थोड़ी बहुत विचित्रता लाकर कारखाने के कृत्यों को सरस और रोचक बनाने का प्रयत्न हो रहा है। कार्यालय के पहले सभी श्रमिक एकत्र होकर बैठ बजाते हुए मार्च करते चलते हैं।

फिर मध्यावकाश के समय रेकार्ड आदि बजाये जाते हैं, या यत्र-संगीत होता रहता है। अतः में, कार्य-क्रम समाप्त होने के बाद श्रमिकों के मन-बहलाव के लिये खेल-कूद, पाठागार, व्यायामशाला आदि का भी प्रबंध किया जाता है। इस प्रकार कारखानों के सदस्यों की चुस्ती, फुर्ती, कर्मण्यता, अहमन्यता आदि सद्गुण बनाये रखने के उद्देश्य से इन सब सहूलियतों की सृष्टि की गयी है। परन्तु इसमें भी पूजीपतियों का परोक्ष प्रकार से गूढ़ स्वार्थ निहित है। इसमें भी व्यवसाय-बुद्धि की महक है। सामान्यतः यह इसलिये किया जाता है जिससे श्रमिक लोग नशाखोरी आदि करके अपनी कार्यशक्ति को नष्ट न करने पावे। क्योंकि मन बहलाव की प्रणाली और क्रिया-शक्ति अन्योन्याश्रित हैं।

इस प्रकार आधुनिक काल के आमोद-प्रमोद की विशिष्टता यह है कि वह किसी ध्येय को सामने रख कर किया जाता है। बालकों को खेल-कूद के लिए में इसलिये प्रोत्साहन दिया जाता है कि बाद में वे लगन के साथ लिखे-पढ़ें। श्रमिकों को मन-बहलाव का साज-सामान इसलिये मुहैया किया जाता है कि उनकी क्रिया-शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहे। भले ही विद्यार्थी और श्रमिकों की निगाह से उद्देश्य छिपा कर रखा जाय। परन्तु प्राचीन काल के मनोविनोद की विशिष्टता यह थी कि उसमें आजकल की तरह कोई पुछल्ला नहीं जोड़ा जाता था। जब आनंद करने का अवसर आता तब लोग दिल खोल कर आनंद मनाते। उस समय मानो आनंद सजीव बन कर उनके कंधे पर सवार हो जाता और वे आनंद के साथ घुल-मिल जाते थे। ऐसी दशा में संभवतः आनंदातिरेक, आज-कल के विचार से, औचित्य की मात्रा लांघ जाता था। फिर प्राचीन काल के लोग प्रकृति के बड़े सवेगो होते थे। आजकल की तरह वे आवेगो पर लगाम नहीं कसे रहते थे। इसके लिये भी कभी-कभी उनके आनन्द मनाने के ढंग में आधुनिक काल की दृष्टि में, कुश्चि की झलक आ जाती थी। फिर भी सतोष की बात यह है कि वे मन के पाक-साफ होते थे। उनकी भावना कदाचित् ही कशुपित होती थी।

प्रस्तुत पुस्तक में, प्राचीन काल में हमारे देश में समय-समय पर आमोद-प्रमोद के जितने भी साधन प्रचलित थे, सभी का धारावाहिक विवरण दिया गया है। उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। अधिकतर साधन तो निर्दोष थे, परन्तु थोड़े से कुछ हेठे भी थे।

मनोविज्ञान की दृष्टि से यदि मनोरंजन के निर्दोष साधनों की छान-बीन की जाय तो देखा जायगा कि दौड़ की प्रतियोगिता, कुश्ती, प्रहरण-क्रीड़ा, कन्दुक-क्रीड़ा, आखेट आदि शारीरिक चुस्ती, फुर्ती और क्रिया-शक्ति बढ़ाने तथा मन को भला-चगा बनाये रखने के लिये प्रचलित हुये थे। उद्यान-यात्रा, वन-विहार, शाल-भजिका, ताल-भजिका, सहकार-भजिका, विस-खादिका, नवपत्रिका, उदक-क्ष्वेडिका, जल-क्रीड़ा, वन-भोजन प्रभृति नागरिकों को प्रकृति देवी के नग्न स्वरूप के साथ परिचित कराने के अभिप्राय से चल निकले थे। काव्य-सभा, आकर्षण, गोधूम-पुञ्जिका, गोष्ठी-समवाय, पाद-पूरण, समस्या-श्लोक-पूरण, अगुलि-ताडितिका प्रमुख क्रीड़ा-कौतुक बौद्धिक खेल थे। पट्टिका-क्रीड़ा, माला पिरौना, चित्रकारी, मन्दिर-निर्माण, गुडिया बनाना, तक्षण आदि रचनात्मक खेल थे। नृप-क्रीड़ा, कृत्रिम वृषभ-क्रीड़ा, मुष्टि द्यूत, सुनिमीलितिका, मकंदोत्प्लावन क्रीड़ा, कृत्रिम पुत्रक, बल्ली-वृक्ष विवाह, नाटक, आख्यानों का वर्णन जैसी क्रीड़ाएँ कल्पना-शक्ति को विकसित करने वाली थी। चित्रकारी, माया वा जादू, गाधर्व आदि ने मनबहलाव के साधन होते हुए भी, विद्या और कला को समृद्ध किया। दोला-क्रीड़ा, सवाहन, कुकुम क्रीड़ा, सँपेरों के प्रदर्शन आदि मनोविनोद के विशुद्ध साधन माने जा सकते हैं। अपने हृदय में निहित सवेगों को सशक्त बना रखने के लिये लोग घर में पशु-पक्षी भी पालते थे। सामाजिकता के सुख का अनुभव करने के लिये जलसे किये और जलूस निकाले जाते थे। गोष्ठी वा जलसे नाना प्रकार के होते थे। जैसे पान-गोष्ठी, कला-गोष्ठी, पद-गोष्ठी, काव्य-गोष्ठी, जल्प-गोष्ठी, नृत्य-गोष्ठी, गीत-गोष्ठी, वादित्र गोष्ठी, वीणा-गोष्ठी, इत्यादि। आधुनिक काल की 'क्लब' जैसी कुतूहल-शालाएँ और लीलाघर होते थे—

से स्वयं-संपूर्ण था। उसे कदापि परमुखापेक्षी न बनना पड़ा। फिर देश-वासियों की आवश्यकताएँ भी कम थी। थोड़े में वे सन्तुष्ट रहते थे तथा उनकी बनावटी माँगों भी स्वल्प थी। आवादी कम थी, अतः प्रतियोगिता नहीं थी। ऐसी दशा में उन्हें आवश्यकता से अधिक फुरसत मिलती थी। यह फालतू समय वे मनवहलाव के साधनों के द्वारा काटते थे। कुछ लोग धार्मिक कृत्यादि करने में जुट जाते, शेष अपनी अपनी रुचि के अनुसार चैन की बाँसुरी बजाते थे। इस प्रसंग में कुछ लोग सुरापान करते, जुआ खेलते और बाजारू स्त्रियों का भी सग करते थे।

हमारे अध्ययन-काल के अंतिम दिनों में वैदिक और तान्त्रिक सिद्धान्तों का समन्वय हो गया था। धर्म के क्षेत्र में देवियों को पूजने की रीति ने फिर जोर किया। इसलिये समाज, साहित्य और कला के क्षेत्रों में अधिक से अधिक स्त्रियों की पूछ-ताँछ होने लगी। अवोध जनता काम को प्रेम के रत्न-जडित सिंहासन पर सादर पधरा कर उसकी अर्चा करने में पग गयी। फलतः शिल्प, साहित्य और कला के क्षेत्रों में, आज-कल के दृष्टिकोण से, सरासर कुश्चि का परिचय निःसंकोच दिया जाने लगा। ऐसे गाढ़े दिनों में भी, हर्ष का विषय है, हमारे आदर्शों का झंडा ऊँचा रहा—किमी भी दशा में उस पर ठेस नहीं पहुँचने पायी।

(१)

पूर्व वैदिक और वैदिक काल

(ई० पू० ६०० तक)

त्रोडा-कौतुक के विशेषज्ञों की सम्मति है कि आदि-वास्तियों के मनोरजन के साधन प्रकृति की गोद में पले हुए जीव-जंतुओं के ऐसे स्वाभाविक होते थे, जैसे—दौड़-घूप, उछलना-कूदना, कुश्ती, शिकार, इत्यादि, तथा उनके मनोविनोद बहुधा भूख-प्यास बुझाने, टिकने के स्थान की खोज, यौन-स्पृहा की निवृत्ति और हिंसा लु पशु और मानव-शत्रुओं के हमले से आत्म-रक्षा से संबंधित थे। थोड़े में मानव-जाति के इतिहास के उस युग में मनोरजन का मुख्य ध्येय इन्द्रियों की स्वाभाविक मांगों की परितृप्ति और प्राण-रक्षा था। उन दिनों के समाज में गण-भोज इसलिये इतना लोक-प्रिय था, क्योंकि उसमें भूख-प्यास दोनों तत्काल के लिये शांत हो जाती थी। उन्नी प्रकार उन दिनों के विधि-विधान में स्नान का महात्म्य इतना अधिक दिया गया है, क्योंकि इससे तत्काल मन को शान्ति और शरीर को स्वच्छता प्राप्त होती है। इस प्रकार आदिम-काल के मानव मनोविनोद के साधनों के द्वारा वास्तविक जीवन की कठिनाइयों को सुलझाने की शिक्षा प्राप्त करते थे।

कालान्तर में जैसे-जैसे आदिम मानव के अनुभव का क्षेत्र विस्तृत होता गया और साथ ही उसे अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का भरपूर ज्ञान होता गया, वैसे-वैसे उसकी संस्कृति और सम्यक्ता की भी प्रगति होती गयी। पान-भोजन और निवास-स्थान संबंधित समस्याओं का समाधान होने पर ज्यों-ज्यों उसे अवकाश और स्वातंत्र्य प्राप्त होता गया, त्यों-त्यों व्यक्तित्व को विकसित करने के लिये नाना प्रकार के मनोरजन के साधनों का आविष्कार होता गया। क्रमशः ललितकलाओं, जैसे

इस काल तक आते-आते मानव-जाति की भारतीय शाखा ने हर क्षेत्र में प्रगति कर ली थी। अतः और-और विषयों में उन्नति करने के साथ-साथ उनके आमोद-प्रमोद के साधनों में भी उन्नति हुई। नीचे उसी का विशद वर्णन हो रहा है।

वैदिक साहित्य में उल्लिखित मनोविनोद के साधनों पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों के समाज में दौड़, नृत्य-गीत और वाद्य, आखेट, जादू का खेल, कहानी सुनाना, प्रारम्भिक नाट्य कला का अभिनय, शौकिया हस्त-कला प्रभृति, देहाती जीवन व्यतीत करने वाले आर्यों के मनोविनोद के अनेक प्रकार के प्रधान साधन प्रचलित थे। इनके अतिरिक्त कुछ लोग जुआ खेल कर और सुरा पान कर आत्म-संतोष प्राप्त करते थे। पुनः कभी-कभी समन नाम के मेले लगते थे जिनके द्वारा आर्यों के हृदय में सामूहिकता का भाव उत्पन्न होता था।

मनोरंजन के उपर्युक्त साधनों में घुड़-दौड़, रथों की दौड़ और आखेट को अंग्रेजी में स्पोर्ट्स कहा जाता है। इनका मुख्य व्यय होता है—कार्यतः भाग लेनेवालों में प्रतिस्पर्धा की भावना को जगाकर, दर्शकों के अन्तःस्तर में सुप्त युद्ध-लिप्सा को शान्त कर तवीयत बहलाना। भूले पर लेटे हुए शिशु के हाथ-पैर पटकने की क्रिया से लेकर प्रकाण्ड विश्व-युद्ध की धधकती हुई ज्वाला तक सभी क्रियाओं में मानवात्मा की यौद्धिक मनोवृत्ति का आभास पाया जाता है। मानव-जीवन ही अखंड संग्राम की मनोज्ञ कहानी है। जिधर दृष्टि फेरी जाय, उधर ही युद्ध के निदर्शन देखने में आते हैं। वच्चे और नवयुवक हाथा-पार्ई करते हैं, तो वयस्क व्यक्ति जिह्वा से वही काम लेता है। व्यापारी दूसरे रोजगारियों से टक्कर लेता है। उधर वैज्ञानिक और दार्शनिक अपने-अपने सिद्धान्तों का समर्थन करते हुए बुद्धि की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। नवदित तथा सुसम्पन्न समाज में मानव की यौद्धिक मनोवृत्ति का मूर्त प्रतीक है—श्रीडा कीतुक की प्रतियोगिता। दो अथवा अधिक व्यक्तियों की योग्यता की तुलना करने का नाम प्रतियोगिता है।

ओलिम्पिक खेल-कूद

प्राचीन यूनान में हर पाँचवें साल के जुलाई महीने में इतिहास-प्रसिद्ध ओलिम्पिया में ओलिम्पिक खेल-कूद हुआ करता था। इस अवसर पर महीने भर के लिये सारे यूनान में अखंड शान्ति विराजती थी। इसकी सुविधा प्राप्त कर यूनान के कोने-कोने से दशक लोग ओलिम्पिया में एकत्र होते थे। ओलिम्पिया एलिस् राष्ट्र में स्थित एक छोटा-सा नगर था। पेलोपोनीज़ प्रायद्वीप के पश्चिम में एलिस् और ठीक दक्षिण में स्पार्टा था। ये खेल-कूद जीऊस के सम्मान में प्रदर्शित किये जाते थे। नगर के जिस भाग में जीऊस का मंदिर था उसका नाम आल्टिस् था। इसी के पूर्व में स्टेडियम् और हिपोड्रोम थे। वही दौड़-धूप और खेल-कूद प्रभृति होते थे। ओलिम्पिया के खेल-कूद यूनानियों की जातीय संपत्ति मानी जाती थी। अतः इसमें केवल ऐसे ही नवयुवक और किशोर भाग ले सकते थे जो जन्मना यूनानी होते थे। प्रतियोगियों का प्रारम्भिक चुनाव एलिस् में होता था, फिर दस महीने उन्हें शिक्षा दी जाती थी। अंतिम चुनाव और पारितोषिक का वितरण भी एलिस् के कर्मचारियों के तत्त्वावधान में हुआ करता था।

प्रारम्भिक दशा में केवल २०० गज की "स्टेडियम्" नाम की दौड़ होती थी। इसमें प्रतियोगिता करने के लिये सारे यूनान से तेज दौड़ने वाले युवक एकत्र होते थे। स्टेडियम् के विजयी वीर सारे यूनान के प्रमुख व्यक्तियों में माने जाते थे। इसके अतिरिक्त आदर-सत्कार, इनाम-वत्सास और रू-रियायत की बात ही क्या! पहले उसके माथे पर जगली जैतून का बना हुआ एक गजरा पहना देने की प्रथा थी। खेल समाप्त होने पर जीतने वाले के देश-वासी बाजे-गाजे के साथ उछलते-कूदते उसे घर लौटा ले जाते थे। कालान्तर में रथों की दौड़, घुड़दौड़, कुस्ती, मुष्टि-युद्ध, कूद-फाँद, भाला फेंकना, लोहे का बना मोटा तवा फेंकना, आदि १२ बातें और जोड़ी गयीं। इनका प्रदर्शन हिपोड्रोम में होता था। क्रमशः ऐसे जमावों में कवि, भाषण देने वाले, दार्शनिक तथा लेखक भी पहुँचने

लगे। वे अपनी रचना पढ़ कर सुनाते थे अथवा अपने सिद्धान्तों के समर्थन में व्याख्यान देते थे। ओलिम्पिया के सम्मेलन में जो बात देखी या सुनी जाती थी, शीघ्र ही समग्र यूनान में उसका प्रचार हो जाता था।

ओलिम्पिया के खेल-कूद का श्रीगणेश कब हुआ था, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। कुछ लोगो का कथन है कि हेराक्लीज ने पहले-पहल इसका सघठन किया था। कुछ लोग कहते हैं कि इनोमौस ने अपनी पुत्री हिपोडेमिया के विवाह के प्रसंग में इस खेल का शुभारम्भ किया था। चाहे कुछ भी हो, ई० पू० ७७६ से विजयी वीरो की एक धारा-वाहिक सूची मिलती है। उस साल एलिस् के कोरीवस् की जीत हुई थी। यूनानी स्वातंत्र्य की इतिश्री होने पर भी सन् ३९३ तक ये खेल चालू रहे।

यूनानियों का सिद्धान्त था कि मानव के मस्तिष्क और आत्मा के साथ-साथ शरीर का भी भरण-पोषण करना चाहिये, तथा शरीर और मन दोनों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अततोगत्वा जब इन दोनों की एक-रसता होगी तभी मानव उचित ढंग से जीऊँस का आदर-सम्मान कर सकता है। ओलिम्पिक की प्रतियोगिता-मूलक दौड़-धूप और खेल-कूद द्वारा उसी सिद्धान्त की पुष्टि की जाती थी।

हमारे देश में वैदिक काल में यद्यपि इस प्रकार सघटित-रूप से खेल-कूद प्रभृति दिखाने की प्रथा तब तक नहीं थी, फिर भी आर्य लोग दौड़ की प्रतियोगिता, धुड़-दौड़ और रथों की दौड़ के प्रति विशेष अनुरक्ति दिखाते थे।

पैदल दौड़ने की प्रतियोगिता

ऐतरेय ब्राह्मण में विदित होता है कि देवताओं का आपस में जब-जब मतभेद होता था, तब-तब दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन कर वे उस विवादास्पद विषय का निपटारा कर लेते थे। उस ग्रंथ में एक उदाहरण का उल्लेख है। सबसे पहले कौन देवता सोमरस का पान करेंगे, इस विषय पर जब देवताओं में मत-भेद हुआ और जब सभी एक साथ बालको

की तरह "मुझे मिलना चाहिये" कह कर चिल्लाने लगे, तब निर्णय के लिये दौड़ की प्रतियोगिता की गयी। इस प्रतियोगिता में वायु की जीत हुई तथा इन्द्र दूसरे आये। यज्ञादि के अवसर पर तभी से वायु को तीन-चौथाई भाग मिलने लगा और शेष इन्द्र को। मित्र, वरुण,^१ अश्विन्, प्रमुख देवता पिछड़ गये थे। अतः वे मुँह देखते रह गये^१।

पुनः उसी ग्रन्थ से पता चलता है कि सोम के साथ प्रजापति की सुपुत्री सूर्या-सावित्री के विवाह के अवसर पर प्रजापति ने सहस्र पद के एक स्तोत्र की रचना की थी। समाचार मिलते ही सभी देवता चिल्लाने लगे, "यह स्तोत्र मुझे मिलना चाहिये।" फिर दौड़ की प्रतियोगिता हुई। सूर्य को लक्ष्य-बिंदु बनाया गया। प्रारम्भिक दश में अग्नि ने जोर किया। परन्तु अश्विनो ने क्रम से अग्नि, उषा देवी और इन्द्र प्रमुख देवताओं से समझौता कर बाजी मार ली। तभी से उस स्तोत्र का नाम अश्विन्-शस्त्र पड़ा। इसमें उषा, अग्नि और इन्द्र को भी थोड़ा-बहुत भाग मिल गया^२।

शतपथ ब्राह्मण से विदित होता है कि प्रजापति से देवता और असुर दोनों की उत्पत्ति हुई। असुर अपने-अपने मुँह में हव्यादि डालते गये। इस प्रकार के अभिमान के कारण अन्ततः उनका नाश हुआ। इसके विपरीत, देवता हव्यादि एक दूसरे को चढाते थे। इसलिये प्रजापति ने देवताओं का पक्ष लिया और असुरों से मुँह मोड़ लिया। तभी से यज्ञ-हवन देवताओं का आहार बना।

इस प्रसंग में कहा गया है कि हवन के समय सभी देवता चिल्लाने लगे कि अकेले मुझको यज्ञ का हवि मिलना चाहिये। ऋग्वेद का निपटारा करने के लिये दौड़ की प्रतियोगिता की गयी। इसमें सावित्री की कृपा से वृहस्पति की जीत हुई। तभी से वृहस्पति स्वर्लोक के सर्वोच्च बन गये^३।

देवताओं को प्रसन्न करने के लिये प्रजापति ने अपने को बलि चढ़ाना चाहा। अग्र-भाग किसको मिलना चाहिये इस बात पर देवताओं में मतभेद हो गया। सभी कहने लगे कि अग्र-भाग मुझको मिलना चाहिये।

यह मामला तय करने के लिये प्रजापति के कहने से दौड़ की प्रतियोगिता हुई। इसमें अग्नि की जीत रही। फिर क्रम से मित्र-वरुण और इन्द्र आये। तभी से प्रत्येक को एक-एक आज्य देने की रीति चल निकली तथा चौथा आज्य इन्द्राग्नि को चढ़ाया जाने लगा^१।

देवताओं की देखा-देखी मानव-समाज में भी दौड़ की प्रतियोगिता करने की प्रथा चल पड़ी, तथा ऐतरेय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि प्रतियोगिता में प्रथम आने से शासक की ओर से पारितोषिक दिया जाता था^२।

रथों की दौड़

वाजपेय यज्ञ के अवसर पर रथों की दौड़ करने की प्रथा थी। इसमें यजमान की जीत होना अनिवार्य था^३।

घुड़-दौड़

वेदों में घुड़-दौड़ का नाम "आजि" दिया गया है^४। ऋक्संहिता में कई स्थानों में घुड़-दौड़ का उल्लेख है^५। जिस तग मार्ग पर से होते हुए घोड़े दौड़ते थे, उसका नाम "काष्ठ"^६ या "सप्त्य"^७ था। उसका आकार अर्धवृत्त जैसा होता था^८। मार्ग चौड़ा होता था तथा वह नाप लिया जाता था^९। घुड़दौड़ में जीत होने से पारितोषिक मिलता था। पारितोषिक का नाम "धन" था^{१०}। तेज दौड़ने वाले घोड़ों की सेवा-टहल की जाती थी। उन्हें नहलाया तथा सजाया जाता था^{११}। दौड़ समाप्त होने पर घोड़ों को खुले मैदान में टहलाकर शान्त किया

१ पचविंशति ब्रा०, ७।२।१-२

२ ४।७

३ शतपथ ब्रा०, ५।१।५।२

४ ऋग्वेद, ४।२।४।८, अथर्व,
१३।२।४

५ ५।३।७।७, ६।२।८।६

६ ऋग्वेद, ८।८।०।८

७ " ८।४।१।४

८ अथर्व, २।१।४।६, १३।२।४

९ ऋग्वेद, ८।८।०।८

१० " १।८।१।३, १।१।१६।१५

११ " २।३।४।३, ९।१०।९।१०

जाता था^१। इसके लिये सिंधु और सरस्वती प्रान्त के तेज दौड़ने वाले घोड़ों की माग थी^२। घुड़दौड़ के सघटन करने वाले का नाम "आजिमृट्" था^३। इन्द्र भगवान् को "आजिकृत्"^४ और "आजिपति"^५ कह कर सम्मानित किया गया है। राजसूय यज्ञ के प्रसंग में औपचारिक रूप से घुड़-दौड़ करने की रीति थी^६।

आखेट

मानव केवल युद्ध-प्रिय जीव है, ऐसा नहीं समझना चाहिये। अपितु प्रकृत्या वह आखेट का भी प्रेमी है। प्राचीन काल में आत्म-रक्षा तथा भोजन जुटाने के प्रसंग में बाघ्य होकर उसे शिकारी बनना पड़ा था। तभी से उसके चरित्र में यह विलक्षणता समा गयी। वच्चे जो चोर-पुलिस का खेल खेलते हैं, उसमें आदिम-काल के शिकारी मानव को भाँकी मिलती है।

वैदिक-काल में पाश या जाल फैला कर चिड़ियों को पकड़ने की रीति थी^७। चिड़ीमार का नाम निवा-पति था^८। गड़्ढा खोद कर लोग हिरण पकड़ते थे^९। पली हुई हथिनी द्वारा जगली हाथी पकड़ने की रीति थी^{१०}। शिकारी कुत्तों को साथ लेकर लोग जगली सुअर मारते थे^{११}। बड़े-बड़े गड्डे खोद कर शेर पकड़ने की चाल थी^{१२}। फिर शिकारी उसे घेर लेते और उसका वध करते थे^{१३}।

१ ऋग्वेद २।१३।५	७ शतपथ ब्रा०, ५।१।५।२
२ " १०।७।५।८, ६।६।१।३४	८. ऋग्वेद, ३।४५, १
३. शतपथ ब्रा०, ५।१।५।१०	९ " ९।८३।४
४ ऋग्वेद, ८।५३।६	१० " १०।३९।८
५, " ८।५३।१४,	११ " ८।२।६, १०।४०।८
६ तैत्तिरीय सं०, १।८।१५	१२ " १०।८६।४,
काठक, १५।८	१३ " १०।२८।१०
वाजसनेयी सं०, १०।१९	

हा कर तथा अपनी करामात दिखा कर दर्शकों को विस्मित कर देते थे। शतपथ ब्राह्मण में जादूगरो का नाम "यातु-विद्" दिया गया है^१ तथा खेल का नाम 'माया' रखा गया है^२।

शौकीनी हस्तकला

भृगु ऋषि के वंशज लकड़ी के काम के विशेषज्ञ थे^३। अनुमान किया जाता है कि इस रीति से रचनात्मक काम कर वे अपने विराम के समय का सदुपयोग करते थे।

वंश-नर्त्तिन्

ये भी एक प्रकार के जादूगर होते थे जो वास पर चढ़कर नाना प्रकार के जोखिम के खेल दिखाते थे। पुष्पमेघ के प्रसंग में औपचारिक रूप से उसे वलि चढ़ाने का निर्देश दिया गया है^४।

प्राचीन रोम में डोरी पर का नाच-कूद बड़ा लोक-प्रिय था। बड़ी उँचाई पर एक मजबूत डोरी तान दी जाती थी। उसी पर चढ़ कर वाजीगर चलता-फिरता और नाचता-गाता था। संभवतः इस प्रकार के प्रदर्शनो में दुर्घटनाएँ होती थी। उनको रोकने के लिये सम्राट् मारकस् औरेलियस् ने आज्ञा जारी की कि ऐसे प्रदर्शनो में भविष्य में एक जाली या गद्दा नीचे तान या बिछा दिया जाय।

मुष्टि-युद्ध

ऋग्वेद^५ और अथर्ववेद^६ से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में मुष्टि-युद्ध वा मुक्का-मुक्की की प्रथा थी। किन्तु ऐसा लगता है कि इसका उपयोग युद्ध-क्षेत्र में शत्रुओं के प्रति किया जाता था। उस समय मुष्टि-युद्ध मनोरंजन का साधन नहीं बना था।

१ १०।५।२।२०

२ १३।४।३।११

३ ऋग्वेद, १०।३९।१४

४ वाजसनेयी स०, ३०।३१

तैत्तिरीय ब्रा०, ३।४।१७।१

५ १।८।२, ५।५।८।४

६ ५।२२।४, २०।७०।१८

ऊपर मनोरजन के जिन-जिन साधनों का वर्णन हुआ है सामान्यतः वे विशुद्ध माने जाते हैं। परन्तु सभी आर्य एक ही प्रकार के चित्तवृत्ति के नहीं थे। सम्भवतः इस प्रकार के निदोष आमोद-प्रमोद से सबका जी नहीं भरता था। अतः भाग्य-सवधी अनिश्चयता की सम्यक् उपलब्धि करते हुए दाँव रखने में जो मानसिक उत्तेजना है, जीत होने में जो हर्षातिरेक और हार होने पर जो बेचैनी होती है उसका कार्यत अनुभव प्राप्त करने के अभिप्राय से कुछ लोग जुआ खेलते अथवा सुरा का उपयोग कर तत्काल के लिये ससार के कुल बखेडों को भूलने की चेष्टा करते थे। सभी को विदित है जुआ और नशाखोरी दोनों व्यसन हैं। किसी भी घटना या खेल के अनिश्चित परिणाम पर दाजी बदन के नाम जुआ है। ऐसी प्रवृत्ति क्रीडोपयोगी मनोवृत्ति के विकास की विरोधी है। पुनः यह क्रीडा-अनुरागी के चित्त की सामान्य सद्वृत्ति के प्रतिकूल है। लेन-देन का काम यदि उचित ढंग से हुआ तो उससे क्रेता और विक्रेता दोनों प्रसन्न रहते हैं। जुआ एक को ठग कर दूसरे को उसका अर्थ दिलाता है, जिससे जीतनेवाले को पराजित जुआरी की शत्रुता मोल लेनी पड़ती है। इसीलिये सर्वत्र जुए की निन्दा की जाती है। सुरा-पान द्वारा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति होने के अतिरिक्त स्वयं गृहस्थी में अशान्ति होती है। अतः यह अभ्यास भी त्याज्य है। सब कुछ होते हुए भी द्यूत और सुरा की समोहिनी शक्ति के आगे सर्वकाल और सर्व देश के मानव तिर झुकाते आये हैं।

अक्ष-क्रीडा

सामान्यतः जुआ खेलने का नाम “अक्ष-क्रीडा” था। जुए के अड्डे का नाम “सभा” था^१। अड्डे के संचालक की उपाधि “सभाविन्” होती थी^२। खेलते समय बहुत से पासों का उपयोग किया जाता था^३। एक स्थान में ५३ (त्रिपचाश.) पासों का उल्लेख है।

१ वाजसनेयी स०, ३०।१८

२ तैत्तिरीय ब्रा०, ३।४।१६।१

तैत्तिरीय ब्रा०, ३।४।१६।१

३ ऋग्वेद, १०।३४।८

“परमाहुति” माना गया है^१। उसी ग्रन्थ में यह स्पष्ट कहा गया है कि सोमप राजा अमृत का स्वाद लेने वाला अमर बनता है^२।

सौत्रामणि यज्ञ के प्रसंग में सोम और सुरा दोनों का उपयोग करने की प्रथा थी^३। चरक-सौत्रामणि के सिलसिले में सुराहुति चढ़ायी जाती थी^४। वाजपेय के प्रसंग में अशु-ग्रहण और रथारोहण के समय सुरा का उपयोग किया जाता था^५। राजसूय के सिलसिले में प्रातः सवन नाम की क्रिया करते समय पुरोहित-मंडली और यजमान राजा व्रत और नारक्षस नामक दो-दो पात्र सोम पान करते थे^६। द्वादशाह के अवसर पर मन-पाठ करते हुए पुरोहित लोग सोम-पात्र ओठ तक ले जाते थे^७। अग्न्याधेय करते समय सुरापान करने की रीति थी^८। देवताओं को भी सुरा चढ़ायी जाती थी। ऋग्विधान ब्राह्मण के अनुसार अश्विनो को सुरा चढ़ाने की प्रथा थी^९। शतपथ ब्राह्मण का कहना है कि पितरो को भी सुरा चढ़ायी जाती थी^{१०}।

यज्ञादि के अवसर पर सुरा-सोम का उपयोग होने पर भी ऐसा नहीं समझना चाहिये कि यजमान और पुरोहित लोग मनमाने पीकर मतवाले बन जाते थे। ऐसा नहीं था। उसकी मात्रा नियत थी। यज्ञ में भाग लेने वालों को उसी नियम के अनुसार पीना पड़ता था। वाजपेय के प्रसंग में कहा गया है कि सोम और सुरा १७ ‘ग्रह’ तक पीये जाँय^{११}। दशपेय के सिलसिले में १० चमस (पात्र) तक पीने की प्रथा थी^{१२}।

ब्राह्मणों के लिये पशुपान महापाप माना जाता था। ऐसे पापियों के लिये प्रायश्चित्त का विधान देने हुए आपस्तम्ब ने कहा है कि वे

१ ६।६।३।७	७ ६।३।९
२ ०।४।८।८	८ शाखायन श्रौत०, १४।१३।४
३ शतपथ ब्राह्मण, १२।७।३।१४	९ १।४४
४ शतपथ ब्राह्मण, ५।५।४।२१	१० ५।५।४।२७
५ ५।१।२।१२, ५।१।५।२८	११ शतपथ ब्राह्मण, ५।१।२।९
६ ऐतरेय ब्राह्मण, ७।५।३	१२ „ ५।४।५।४

उबलती हुई सुरा पीये^१। वशिष्ठ की सम्मति है कि जान-बूझ कर सुरापान करने से अतिकृच्छ्र व्रत रखने पर ही उसकी शुद्धि हो सकती है, अनजाने सुरापान करने से गरम घी पीया जाय, कृच्छ्र व्रत रखा जाय और उस पतित ब्राह्मण का फिर से संस्कारादि किया जाय। सुरापी ब्राह्मण के मुह में उबलती हुई मदिरा उँडेल देनी चाहिये। मरने पर ही उसकी शुद्धि हो सकती है^२। गौतम के अनुसार यदि अनजाने मद्य पी ली जाय तो प्रति तीसरे दिन गरम दूध, घी और पानी पीया जाय, कृच्छ्र व्रत रखा जाय, बाद में संस्कारादि किया जाय^३।

ये सब प्रतिवध मुख्यतः ब्राह्मणों पर लागू थे। और-और जातियों के सदस्यों पर प्रतिवध नहीं लगा था।

मनोरंजन के उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त कभी-कभी देहाती क्षेत्रों में 'समन' नाम के मेले लगते थे। इनमें आस-पास के गाँवों के सभी निवासी तथा कलाकार प्रभृति साग्रह भाग लेते थे। मन बहलाने के लिये बड़ी सख्या में सालकारा महिलाएँ उपस्थित रहती थी^४। ऐसी जमायतों में अपनी रचित कविताओं को सुनाने के लिये कवि^५, धनुर्विद्या में पारदर्शिता दिखाने के उत्सुक धनुर्धारी^६, घुड दौड़ के घोड़े^७ और रोजगार करने के लिये रूपाजीवाएँ^८ भी सम्मिलित होती थी, और पहुँचती थी मनचाहा पति की खोज में तरुणी तथा वयस्क कन्याएँ^९। मेले का कार्यक्रम रात भर चालू रहता था^{१०}। कभी-कभी आग लग जाने से रग में भंग हो जाता था और मडली तितर-बितर हो जाती थी^{११}।

-
१. धर्मसूत्र, १।२५।३	७ ऋग्वेद, ९।१६।९, अथर्व, ६।९२।९
२ धर्मसूत्र, २०।१९	८ ,, ४।५८।८
३ धर्मसूत्र, २३।१-२	९ ,, ७।२।५, अथर्व, २।३६।१
४ ऋग्वेद, १।१२४।८	१० ,, १।४८।६
५ ,, २।१६।७, ९।९७।४७	११ ,, ७।९।४
६ ,, ६।७५।३; ५	

वैदिक-काल में प्रचलित नाच-रंग तथा क्रीडा-कौतुको पर विवेचन करने से प्रतीत होता है कि उन दिनों देहाती जीवन में भी उपयोगी मनोरंजन के साधनों की कमी नहीं थी। आमोद-प्रमोद के उपर्युक्त साधनों का विश्लेषण करने से विदित होता है कि वैयक्तिक योग्यता की थाह लगाने के लिये नाना प्रकार की प्रतिद्विदिता-मूलक दीडो के अतिरिक्त शिकार जैसी क्रीडा में भी आर्य लोग साग्रह भाग लिया करते थे। शिकार में प्रतिद्विदिता की भावना नहीं होती। सर्वोपरि चित्तवृत्ति विषयक आमोद प्रमोद के क्षेत्र में आर्यों की प्रगति देख कर हम विस्मित हो जाते हैं। पूर्णांग नाटको का विकास न होने पर भी अनेक प्रकार के नाच-तमाशो का आविर्भाव हो चुका था। नृत्य-गीत, कविता रचना तथा आख्यानो की आवृत्ति प्रभृति रचनात्मक खेलों का भी आविष्कार हो गया था। सर्वोपरि आस-पास के गाँवों के आर्यों का हृदय सघ-बद्ध करने के अभिप्राय से मेलों और जलमों का भी सघटन किया जाता था। तथापि आधुनिक काल के लेखक को बाध्य होकर कहना पड़ता है कि उस समय तक न तो चतुरंग जैसे बौद्धिक खेलों का उदय हुआ था और न फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट जैसी सामूहिक क्रीडाओं का ही आविष्कार हुआ था, जिनके द्वारा आर्यों में सघटन-शक्ति, सहयोगिता की भावना, नि स्वार्थपरता, सहनशीलता, समय, बहादुरी, अविचलता प्रमुख बहुत-से सद्गुणों का विकास हो सकता। संक्षेप में वैदिक काल के क्रीडा-कौतुक में शिक्षाप्रद सामग्री की कमी थी।

(२)

उत्तर वैदिक काल

(ई० पू० ६०० से ५०० ई०)

(अ) पालि साहित्य में वर्णित मनोरजन के साधन

इस काल में क्रीडा-कौतुक और मनोविनोद के साधनों के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भिन्न-भिन्न दौड़ों की प्रतियोगिता जो वैदिक-काल में प्रचलित थी, प्रायः ठप हो गयी। मानव की अतरात्मा में निहित युद्ध-लिप्ता को शान्त करने के अभिप्राय से मल्ल-युद्ध, मुष्टि-युद्ध, पशु-युद्ध ऐसी अनेक प्रकार की अभिनव प्रतियोगिता-मूलक क्रीडाओं का आविर्भाव हुआ। आखेट के विषय में विरोध कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथा प्राचीन काल का नृत्य-गीत-वादित्र, जुआ प्रभृति के अतिरिक्त अनेक प्रकार के नये मनोरजन के साधनों का आविष्कार हुआ। सर्वोपरि इस युग के साहित्य में बालोपयोगी बहुत-से खेल-कूदों का वर्णन है जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में क्वचित् ही हुआ हो।

कानून के शिकजे में जकड़े रहने के लिये दौड़ आदि प्रतियोगिता-मूलक क्रीडा के अन्तर्गत है। सामान्यतः खेलने का उद्देश्य क्रियाशीलता द्वारा दर्शकों को आनन्द देकर स्वयं सन्तुष्ट होना होता है। अतः वाह्य दृष्टि से वे प्रायः गंभीर होते हैं। प्रत्युत मनोरजन के विशुद्ध साधनों का कोई परोक्ष उद्देश्य नहीं होता और वे साधारणतः क्रियात्मक नहीं होते, जैसे समुद्र के किनारे मटमैले बालू के ढेर पर पड़े-पड़े उत्ताल तरंगमाला का आवागमन देखते रहना, अथवा नवदूबादिल से ढकी हुई श्यामल सपाट भूमि पर लेटे हुए नील नभोमंडल में धीमी चाल से तैरने वाली मेघ-माला की ओर ताकते रहना।

प्रस्तुत काल में आमोद-प्रमोद के साधनों की अनेकता से यही प्रतिपादित होता है कि देश के अधिकतर भू-भाग में सुख-शांति अविचलित रहने के कारण जनता को विराम का समय प्रयोजन से अविक उपलब्ध था। सारे देश के आर-पार इस काल में राजनीति के क्षेत्र में रुक-रुक कर उलट-फेर होने पर भी प्राचीन सामाजिक सघटन, रीति-नीति और तत्परता पर उनका विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समाज सनातनी रूढ़ि पर चलने लगा। अतः वहाँ अखंड शांति विराजने, भोजन-आच्छादन की सामग्री की प्रचुरता होने तथा स्वल्प परिश्रम द्वारा पर्याप्त उपज प्राप्त होने के कारण उन दिनों के भारतीयों के मन में कुछ निश्चितता का भाव आ गया था।

इन्हीं दिनों बारी-बारी से नन्द, यवन, मौर्य, शुंग, काण्व, आन्ध्र, शक, कुषाण और गुप्त साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इनमें से यवन, शक और कुषाण विदेशी होने पर भी कालान्तर में भारतीय संस्कृति को अपनाकर, भारत के प्राचीन अधिवासियों के साथ ऐसे हिल-मिल गये कि अन्ततः उनके स्वतंत्र अस्तित्व तक का लोप हो गया। इन्हीं दिनों धार्मिक विषयों के अतिरिक्त व्यापार, साहित्य, कला-कौशल, उपनिवेशों का स्थापन प्रभृति सभी क्षेत्रों में देश-उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच गया। हाँ, कई विदेशी हमले भी हुए, राज-प्रासादों में कई विप्लव आदि भी हुए। किन्तु मुख्यतः देश के विस्तार तथा आवागमन के साधनों की कमी के कारण उनका प्रभाव स्थान-विशेष ही में सीमित रहा। इसके अतिरिक्त सब से बड़ी बात यह है कि भारतीय समाज का सघटन बीसियों राजनैतिक उथल-पुथल और धार्मिक आन्दोलनों के होने के बावजूद हिमाचल पहाड़ की चोटी जैसा अचल, अटल और स्थिर रहा। हमारे देश के इतिहास में अनादि-काल से सामाजिक स्वतंत्रता के होने की बात पर अधिक बल नहीं दिया जाता। राजनैतिक इतिहास के लेखक भले ही इन विषयों के प्रति जाखें बंद कर ले, किन्तु सामाजिक इतिहास के लेखक इसे उड़ा नहीं दे सकते। बारी-बारी से कितने राज-वंशों का

आविर्भाव हुआ और काल के अतल जल में वे विलीन हो गये। चार दिन की चाँदनी, जैसे बौद्ध-मत, जैन-मत आदि ने कुछ दिनों के लिये देश भर में हड़कप मचा रखा था, परन्तु हवा के झोके के समान वे निकल गये। समाज जैसे का तैसा बना रहा। उसकी ठठरी या रीति-नीति में विशेष कोई परिवर्तन नहीं होने पाया। अतः जनता-जनार्दन के प्रतिदिन की जीवन-यात्रा की पद्धति में विशेष कोई हेर-फेर नहीं हुआ। उनके चैन की रागिनी निरंतर बजती गयी। ऐसी दशा में उत्सव और मेलों के साथ-साथ मनोरंजन के साधन भी पनपते गये।

पालि साहित्य

पालि के मूल ग्रंथ और विशेष कर उनकी टीकाओं में उन दिनों की भारतीय जनता का दुःख-सुख, अभाव-अभियोग और आशा-आकांक्षा की बातों का ऐसा सजग चित्र खींचा गया है कि उनके आगे सस्कृत और जैनो के प्राकृत साहित्यों को कुछ नीचा देखना पड़ता है। अवश्य सस्कृत-साहित्य के अन्तर्गत नीति-शास्त्र, काम-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, प्रमुख लौकिक पुस्तक तथा स्मृति-पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों से जनता की रहन-सहन, दिन-चर्या प्रभृति के विषय में थोड़ा-बहुत पता चलता है, किन्तु वे अविचलित आदर्शवाद के प्रचार का माध्यम तथा विवि-निषेधों का सखा सग्रह होने के कारण अतीव नीरस और प्राण-हीन हैं। इनके विपरीत अथ-ब्रह्मना और अष्ट-कथाओं में सगृहीत कहानियों के पढ़ने से गण-देवता की जीता-जागती मूर्ति हमारे सम्मुख खड़ी हो जाती है। उन दिनों के जन-जीवन के और-और पहलुओं की भाँति पालि-ग्रंथों ने मनोविनोद के नाना प्रकार के साधनों पर भी यथोचित आलोकपात किया है।

आखेट

ऊपर कहा जा चुका है कि आदिम मानव की जीवन-यात्रा बहुधा शिकार पर आश्रित थी। शिकार खेलने के प्रसंग में शिकारी पक्षियों के लगाव में आने के कारण उनके मनोविज्ञान से परिचित होते थे और उसके अनुसार काम करने में वे नफल होते थे।

शिकार के प्रसंग में काशी-राज ब्रह्मदत्त के बारे में कहा गया है कि वह हिरण के शिकार तथा मासाशन का बड़ा प्रेमी था^१। शिकारी अपने साथ प्रायः शिकारी कुत्ते ले जाता था^२। इस विषय में शासकों को सहायता देने के लिये प्रजा सदैव उत्सुक रहती थी। कभी-कभी उनसे हँवों का काम लिया जाता था^३। कोसल राज्य की प्रजा के बारे में कहा गया है कि शासक की इस प्रवृत्ति को सार्थक करने के अभिप्राय में उन्होंने एक कृत्रिम वन बनवाया था^४। शिकारियों के संपर्क में सदैव आने के कारण पशु-वृद्धि में क्रमशः प्रसरता आती गयी। इस प्रसंग में शरभ जाति के एक हिरण के बारे में कहा गया है कि आततायियों के बाण से आत्म-रक्षा कर, बड़े-बड़े उपाय कर वह भाग निकला^५। इसी कहानी में प्रसंगत छ प्रकार की मृग-माया का उल्लेख है जिनकी सहायता से व्याघ्र के जाल में फँसा हुआ एक हिरण चम्पत हो गया^६।

कुस्ती

शिकार मानव-हृदय की आधारिक प्रवृत्ति होने हुए भी प्रतिस्पर्धा में परे है, अतः उसका निवेदन सीमित है। इसलिये उसकी यौद्धिक प्रवृत्ति को परितृप्त करने के अभिप्राय से इस युग में नाना प्रकार के कृत्रिम युद्ध प्रदर्शित करने की रीति चल निकली जिसमें मनुष्य और पशु अपनी निष्णुता तथा शूरता-वीरता प्रदर्शित करके दर्शकों को स्तम्भित कर देते थे।

जातक-ग्रंथों में इस प्रकार की कुस्ती का विशद वर्णन हुआ है, जिसमें रंगभूमि की सजावट, जखाड़ा, दर्शकों के बैठने का स्थान, मल्लयुद्ध आदि का पूरा पता चलता है। बीच में जखाड़ा होता था, उसके

१ जातक, १/१४९, ३ जातक, १/१५० ५ जातक, ४/१०६९,

२ जातक, ४/१५३३ ४ जातक, ३/२७० ६ जातक, १/१६३

चारों ओर गोलाकार दीर्घाएँ होती थी जिनमें दर्शक बैठते थे। इस प्रकार की रंगभूमि में वलदेव और वासुदेव ने जिस रीति से चाणूर और मुष्टिक नाम के दो मल्लो को दे मारा था^१ उसका वर्णन हुआ है। इस प्रतियोगिता का विशद वर्णन आगे होगा।

कभी-कभी स्त्रियाँ भी मल्ल-युद्ध में भाग लिया करती थी। विनय-पिटक में एक मल्ली के बारे में कहा गया है कि अन्ततः वह भिक्षुणी बन गयी थी^२। मिलिंद पञ्चाह, घम्मपद-अत्यकया और सुमगल विलासिनी प्रमुख ग्रन्थों में भी कुश्ती का उल्लेख है।

दोव निकाय के ब्रह्मजाल सुत्त में कुश्ती के अतिरिक्त दड-युद्ध, मुष्टि-युद्ध, निब्बुद्ध और उय्योविक का उल्लेख हुआ है^३। इनमें दड-युद्ध लाठी चलाने से सम्बन्धित था, मुष्टि-युद्ध का अर्थ मुक्का-मुक्की है, इसका आधुनिक नाम 'बाक्सिंग' है, निब्बुद्ध (संस्कृत नियुद्ध) में सनवत दो मनुष्य लड़ते थे, तथा उय्योविक स्यात् कृत्रिम युद्ध का नाम रहा होगा। आधुनिक काल के पेशेवर 'बाक्सर' लोगों की तरह उन दिनों मुष्टिक नाम का एक वर्ग होता था। वे मुक्का लड़कर रोटी कमाते थे^४।

पशु-युद्ध

उपर्युक्त नकली युद्धों के अतिरिक्त पशु-युद्ध भी होते थे। इस प्रसंग में ब्रह्मजाल सुत्त में हाथी, घोड़े, भैंस, बैल, बकरे, भेड़ें, भुर्गी और बटेर या बत्तको की लड़ाई का उल्लेख है। जातक-ग्रन्थों में केवल बैल और भेड़ों की लड़ाई का उल्लेख है^५।

यहाँ स्मरणीय है कि प्राचीन यूनान के थेसाली प्रान्त तथा मिस्र में

१. जातक, ४।८१-२

४ विनय (हिन्दी), पृष्ठ ३४९;

२ हिन्दी संस्करण, पृष्ठ ५२९

जातक, ६।२७७

३ १।६, सुमगल विलासिनी, १।८५

५ १।३३६, २।८२

शिकार के प्रसंग में काशी-राज ब्रह्मदत्त के बारे में कहा गया है कि वह हिरण के शिकार तथा मासाशन का बड़ा प्रेमी था^१। शिकारी अपने साथ प्रायः शिकारी कुत्ते ले जाता था^२। इस विषय में शासको को सहायता देने के लिये प्रजा सदैव उत्सुक रहती थी। कभी-कभी उनसे हंकवो का काम लिया जाता था^३। कोसल राज्य की प्रजा के बारे में कहा गया है कि शासक की इस प्रवृत्ति को सार्थक करने के अभिप्राय में उन्होंने एक कृत्रिम वन बनवाया था^४। शिकारियों के सपर्क में सदैव आने के कारण पशु-वृद्धि में नमश प्रखरता आती गयी। इस प्रसंग में शरभ जाति के एक हिरण के बारे में कहा गया है कि आततायियों के बाण से आत्म-रक्षा कर, बड़े-बड़े उपाय कर वह भाग निकला^५। इसी कहानी में प्रसंगत छ प्रकार की मृग-माया का उल्लेख है जिनकी सहायता से व्याघ्र के जाल में फँसा हुआ एक हिरण चम्पत हो गया^६।

कुश्ती

शिकार मानव-हृदय की आधार्मिक प्रवृत्ति होते हुए भी प्रतिस्पर्धा में परे हैं, अतः उसका निवेदन सीमित है। इसलिये उसकी यौद्धिक प्रवृत्ति को परितृप्त करने के अभिप्राय से इस युग में नाना प्रकार के कृत्रिम युद्ध प्रदर्शित करने की रीति चल निकली जिसमें मनुष्य और पशु अपनी निपुणता तथा शूरता-वीरता प्रदर्शित करके दर्शकों को स्तम्भित कर देते थे।

जातक-ग्रंथों में इस प्रकार की कुश्ती का विशद वर्णन हुआ है, जिसमें रंगभूमि की सजावट, जखाड़ा, दर्शकों के बैठने का स्थान, मल्लयुद्ध आदि का पूरा पता चलता है। बीच में जखाड़ा होता था, उसके

१ जातक, ११/८१ ३ जातक, ११५० ५ जातक, ८१२६९

२ जातक, ८१२३३ ६ जातक, ३१२०० ६ जातक, ११२६३

चारो ओर गोलाकार दीर्घाएँ होती थीं जिनमें दर्शक बैठते थे। इस प्रकार की रगभूमि में बलदेव और वासुदेव ने जिस रीति से चाणूर और मुष्टिक नाम के दो मल्लो को दे मारा था^१ उसका वर्णन हुआ है। इस प्रतियोगिता का विशद वर्णन आगे होगा।

कभी-कभी स्त्रियाँ भी मल्ल-युद्ध में भाग लिया करती थीं। विनय-पिटक में एक मल्ली के बारे में कहा गया है कि अन्ततः वह भिक्षुणी बन गयी थी^२। मिलिंद पञ्चह, घम्मपद-अत्यकथा और सुमगल विलासिनी प्रमुख ग्रन्थों में भी कुश्ती का उल्लेख है।

दीव निकाय के ब्रह्मजाल सुत्त में कुश्ती के अतिरिक्त दड-युद्ध, मुष्टि-युद्ध, निव्वुद्ध और उय्योविक का उल्लेख हुआ है^३। इनमें दड-युद्ध लाठी चलाने से सम्बन्धित था, मुष्टि-युद्ध का अर्थ मुक्का-मुक्की है, इसका आधुनिक नाम 'बाक्सिंग' है, निव्वुद्ध (संस्कृत नियुद्ध) में सभवतः दो मनुष्य लड़ते थे, तथा उय्योविक स्यात् कृत्रिम युद्ध का नाम रहा होगा। आधुनिक काल के पेशेवर 'बाक्सर' लोगों की तरह उन दिनों मुष्टिक नाम का एक वर्ग होता था। वे मुक्का लड़कर रोटी कमाते थे^४।

पशु-युद्ध

उपर्युक्त नकली युद्धों के अतिरिक्त पशु-युद्ध भी होते थे। इस प्रसंग में ब्रह्मजाल सुत्त में हाथी, घोड़े, भैंस, बैल, बकरे, भेड़ें, मुर्गी और बटेर या बत्तकों की लड़ाई का उल्लेख है। जातक-ग्रन्थों में केवल बैल और भेड़ों की लड़ाई का उल्लेख है^५।

यहाँ स्मरणीय है कि प्राचीन यूनान के येसाली प्रान्त तथा मिस्र में

१ जातक, ४।८१-२

४ विनय (हिन्दी), पृष्ठ ३४९;

२ हिन्दी संस्करण, पृष्ठ ५२९

जातक, ६।२७७

३ १।६, सुमगल विलासिनी, १।८५

५ १।३३६, २।८२

वैलों की लड़ाई होती थी तथा कुछ प्रान्तों में बटेर और मुर्गों को लड़ाई बहुत लोकप्रिय आमोद मानी जाती थी।

मनोरजन के जिन साधनों का वर्णन ऊपर हुआ है उनका मुख्य उद्देश्य मानवात्मा में अन्तर्निहित युद्ध-प्रवृत्ति को चरितार्थ करना था। इनके अतिरिक्त इस काल में बहुत से ऐसे आमोद-प्रमोदों का आविष्कार हुआ जिनका एकमात्र उद्देश्य ससार के प्रपच में फँसे हुए लोगों को तत्काल के लिये आनन्द देना था।

बतकही

सुनने वालों का मन बहलाने के लिये वैदिक-काल में जैसे आख्यान-विद् लोग प्राचीन आख्यानादि सुनाया करते थे, उसी प्रकार इस युग में अनेक श्रेणी के कथा-वखानने-वाले, कहानियाँ सुना कर लोगों का मनोहरण करते थे। ये कथाएँ अधिकतर असार होती थी। इस प्रसंग में सुमंगल विलासिनी में हलकी-फुलकी कथाओं की एक लम्बी सूची दी गई है। वह यहाँ उद्धृत की जा रही है। पशु-पक्षी सम्बन्धी कथा, राजकथा, चोरकथा, युद्धकथा, अन्नादि सम्बन्धित कथा, जातिकथा, ग्रामकथा, निगमकथा, जनपदकथा, स्त्री-कथा, मुराकथा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कथा, पनघट की कथा (कुम्हटान), भूत-प्रेत सम्बन्धी कथा, लौकिक कथा, समुद्र मन्थनी कथा प्रभृति सभी तरह की कथाएँ इस सूची में सम्मिलित कर ली गई हैं^१।

उद्यान-यात्रा

सम्पन्न नागरिक प्रायः दो-गक दिन के लिये घरवार छोड़ कर “बाहरी तरफ की हवा खाने” नगर के बाहर स्थित बगीचे में जाते हैं। स्वास्थ्य-प्रद यह प्रथा बड़ी प्राचीन है। पालि-ग्रन्थों में बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं। मुख्यतः मनोरजन के अभिप्राय से लोग नगर के क्रियाशील जीवन की चिन्ता-भावना पीछे छोड़ कर थोड़ी देर के लिए शांति प्राप्त

करने के लिये वाग-वगीचे में चले जाते, अथवा वन-जगलो की सघन छाया की शरण में पहुँचते थे।

काशी-राज ब्रह्मदत्त के वारे में कहा गया है कि कभी-कभी वे दिन भर उद्यान में बिता कर सध्या समय नगर को लौट आते थे^१। उसी प्रकार कोसल-राज की जब उद्यान-यात्रा करने की उत्कट इच्छा हुई, तब उन्होंने उद्यान-पालक को वगीचे की सफाई करने के लिये कहला भेजा था^२। कभी-कभी लोग खान-पान की सामग्री साथ ले जगलो को सिधारते थे। एक दार बनारस के नगरश्रेष्ठी और राज-पुरोहित की पुत्रियाँ पान-भोजन की सामग्री, सुगन्धि द्रव्य और फूल-माला लेकर उद्यान क्रीडा करने के लिये रवाना हो रही थी, उस समय एक चडाल को देखते ही वे लौट आयी थी^३। और एक बार तीस सम्पन्न नव-युवक अपनी पत्नियों के साथ उद्यान-क्रीडा करने के अभिप्राय से किसी वगीचे में गये थे। दुर्भाग्यवश इनमें से एक मनुष्य की स्त्री नहीं थी। इसलिये उसके मित्रों ने उसके लिये एक पण्य-स्त्री मँगवा ली^४।

विनय पिटक में एक घटना का वर्णन है जिसमें बुद्ध भगवान् को सक्रिय भाग लेना पडा था। काशी से लौटते समय भगवान् उरुविल्व के समीप एक जगल में किसी पेड के नीचे आसन लगा कर बैठे थे। उसी समय उरुविल्व के भद्द-वग्गीय नाम के नवयुवको का सघ बाजारू स्त्रियों के साथ उधर से आ निकला। वे वहाँ क्रीडा-कौतुक कर मन बहला रहे थे। एकाएक उन्हें पता चला कि उनकी एक सहेली कहीं गुम हो गई है। उसकी खोज में तब भद्द-वग्ग के सभी सदस्य इधर-उधर निकल पडे। निदान जब वे भगवान् तथागत के पास पहुँचे तब उन्होंने उनसे पृछा—“भगवन्, क्या आपने इस प्रकार की एक रमणी को देखा है ?” उत्तर में तथागत बोले—“जिस तत्परता की साथ

१ १।१७५

३ ४।३९०

२ १।३८१

४ महावग्ग, १।१४।१

स्त्रियो के साथ वह राजगृह में "समज्ज" अभिनय प्रदर्शित करता था। तालपुट स्वयं प्रसिद्ध अभिनेता और कुशल रंग-मचाध्यक्ष था^१।

नाटक

वैदिक-काल में नाटक के अस्तित्व के सम्बन्ध में कुछ लोगो ने सशय प्रकट किया है। पालि-साहित्य में यत्र-तत्र नाटक का उल्लेख है। सामान्यतः पालि-ग्रन्थो में नाटक के लिये "नट-समज्ज" शब्द का उपयोग हुआ है^२। अभिनय "रंगमङ्गल" में होता था। कुतूहली दर्शक मंच और दीर्घाओं में बैठते थे तथा सुयोग मिलते ही प्रशंसा सूचक हर्षध्वनि करते थे^३। ऐसा मालूम होता है कि उन दिनों-नाटक की मङ्गलियाँ धूम-धूम कर खेल दिखाती फिरती थी। राज-भवनो को छोड़, शायद कोई म्यायी नाट्यशाला नहीं थी।

कण्वेर जातक में इस प्रकार की एक यायावर नाटक मङ्गली का वर्णन मिलता है जो देश-विदेश में "समज्ज" प्रदर्शित करती फिरती थी। सामा नाम की एक वार-नारी को उसका प्रेमिक धोखा देकर चला गया था। विरह-विधुरा नामा ने उसे खोज निकालने के लिये बड़े-बड़े उपाय किये, परन्तु वह अमफल रही। निदान वह मङ्गली के नटों की शरण में पहुँची। वह उन्हें फुसलाती हुई कहती है कि "आप लोग नाना देशों की यात्रा करते फिरते हैं। अभिनय के दिन खेल प्रारम्भ करने के पहले प्रस्तावना के रूप में मेरा रचित एक गीत गाया करें। मभव है उसे सुन कर मेरा वल्लभ फिर लौट आवे^४।

तैमिय कुमार रूपी बोधिसत्व को भर्दैव पारलौकिक चिन्ता में लीन रहते देख उसके माता-पिता ने नगर की कुल नाटकी स्त्रियो को बुला कर कहा, "जो कुमार को हँसा सकेगी वह उसकी पटरानी बनेगी।"

१ Psalms of the Bre-
thren, पृष्ठ ३६९

३ जातक, २।२५३

४ ३।६१

२ जातक, ६।७

गणिकाओं ने अपने भरसक नृत्य-गीत दिखा-सुना और भाव वता कर कुमार को बहलाने की बहुत चेष्टा की, परन्तु वे असफल रही^१ ।

नाटक का नाम खुद्क पाठ में “विसूक दस्सन”^२ और सुमगल विलासिनी में “पेक्खन”^३ दिया गया है ।

जातक ग्रन्थों में कई श्रेणी के कलाकारों का उल्लेख हुआ है जिनमें नट (अभिनेता), नत्तक (नाचने वाले), गायक, पाणिस्सर (ताली बजाने वाले) और कुम्भघुनिक (डुग्गी बजाने वाले) मुख्य थे^४ । यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि उन दिनों के नाटकों में नृत्य-गीत की भरमार होती थी, तथा व्याख्यान और वार्त्तालापो की, जो आधुनिक काल के नाटकों की विशिष्टता हैं, कमी होती थी ।

सुरा-पान

यद्यपि नशाखोरी की बुराइयों से सभी कोई परिचित थे और जातक-ग्रन्थों में कठोर शब्दों में इस प्रथा की निन्दा की गई है^५, पर ब्राह्मण-श्रमणों के अतिरिक्त सभी जाति के स्त्री-पुरुष प्रायः सुरापान करते थे । कभी कभी श्रमण-ब्राह्मण भी पानासक्त होते थे । परन्तु ऐसे दृष्टान्त विरल हैं । जातकों का कथन है कि थेर सागत ने एक बार सुरापान किया था । इस पर बुद्ध भगवान् ने सम्मति प्रकट की कि यह पाप प्रायश्चित्तार्ह है^६ । पुनः मियों के बहकाने से एक श्रोत्रिय ब्राह्मण का पुत्र सुरापान करने लगता है^७ । सुरानक्खत्त (उत्सव) के आने पर काशी-राज ने अपने बगीचे में ठहरे हुए ५०० साधु-सत्तों के लिये घड़ा भर-भर कर मदिरा भेजी थी^८ । किन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है ऐसे उदाहरणों को अपवाद मानना चाहिये ।

१ ४।६।९

५. ५।१५

२ पृष्ठ ३११

६ १।३६१

३ १।८५

७ ५।४६६

४ ६।२७६

८ १।३६२

इसके विपरीत क्षत्रिय लोग वेधदक सुरापान करते थे। वत्स-राज उदेन के बारे में कहा गया है कि वह हफ्ते भर निरन्तर सुरापान करते रहे^१। ब्रह्मदत्त कुमार सप्ताह भर पानोत्सव मनाते थे^२। वेस्सन्तर ने मुक्तहस्त होकर सुरा का वितरण किया था^३ इत्यादि। अनाथपिण्डिक का अमितव्ययी भाजा भारी पियक्कड निकला^४। उद्यान यात्रा के प्रसंग में किसी सेठ की पुत्री अतिथियों को “सुरा-भत्तम्” (सुरा और अन्न) पिलाती और खिलाती हैं^५।

उत्सवादि मनाने के उपलक्ष्य में सुरापान करना साधारण-सी बात थी। प्रति वर्ष काशी^६, राजगृह^७, श्रावस्ती^८ आदि प्रमुख नगरों में धूम-धाम के साथ सुरा-नक्खत्त मनाने की रीति थी। धम्मपद अत्यकथा से ज्ञात होता है कि श्रावस्ती में यह उत्सव सप्ताह भर मनाया जाता था^९। लड़ाई में जीत होने पर “जय-पान” उत्सव मनाने की प्रथा थी। ऐसे अवसरों पर शासक की ओर से विजयी सैनिकों को सुरा का समायोग किया जाता था^{१०}। वत्स-राज उदेन को जीवित बन्दी कर लेने के उपरान्त चण्ड पञ्जोट ने निरन्तर तीन दिन तक “जयपान” किया^{११}।

कलवरियों में बड़ी भीड़ लगी रहती थी। वहाँ नकद मूल्य दे कर मद्य खरीदना पड़ता था। मदिरा बोतलों में नहीं बेची जाती थी, साधारणतः घड़ों में रखी रहती थी^{१२}। मोल लेने वाला सुरा-पात्र (वारक) में से प्याले (कोपक) में उँडेल कर^{१३} नमक अथवा

१ ४।३७५

८ ५।११

२ ६।१६१

९ ३।१००

३. ६।५०२

१० ६।३९३

४ २।४३१

११ धम्मपद अत्यकथा, १।१९३

५ ४।३७६, ३९१

१२ जातक, १।२५१

६ १।३६२

१३ जातक, १।३४९

७ १।४८९

चीनी^१, सूखी मछली^२ या गोश्त^३ के साथ पीता था। कहा जाता है अग और मगध की सीमा पर एक प्रकाण्ड भठियारखाना था। वह यात्री लोगो की बड़ी भीड़ लगी रहती थी। वहा वे मत्स्य और मास के साथ मदिरा का सेवन करते थे^४।

कई प्रकार की सुरा बनती थी—वारुणी^५, अत्रिल सुरा^६, कापोतिका^७, आसव^८, मेरय^९, इत्यादि। प्रायः लोग अपने अपने घर में मदिरा बना लेते थे^{१०}।

कभी कोई शासक निषेधाज्ञा जारी कर देता, परन्तु प्रायः वह विफल रहता था। काशी के ग्राम-भोजक ने एक बार इस प्रकार की आज्ञा निकाली थी, परन्तु जन-मत के आगे उसकी एक भी चलने नहीं पायी^{११}। बुद्ध भगवान् ने औपव के रूप में मदिरा का उपयोग करने की आज्ञा दी थी^{१२}।

जुआ

लोग बड़े चाव के साथ जुआ (जूतम्) खेलते थे। खेल प्रारम्भ होने के पहले द्यूत-मंडल सजाया जाता था^{१३}। सम्पन्न व्यक्तियों के यहा प्रायः पटरी चादी की होती थी और पासे सोने के^{१४}। काशीराज वोचिसत्व ने जब पुरोहित के साथ जुआ खेला तो बंचारे पुरोहित को अपने सब कुछ से हाथ धोना पडा। एक बार वोचिसत्व ने अक्ष-वूर्त्त (कपट जुआरी) बन कर जन्म लिया था^{१५}। विधुर पंडित जातक में कुछ राज्य

१ जातक, १।२५१

८ जातक, ६।९

२ जातक, १।३४९

९ जातक, ४।१६१

३ जातक १।४८९

१० जातक, १।३५०

४ जातक, २।२११

११ जातक, ४।११५

५ जातक, १।२५१

१२ महावग्ग, ६।३५।६

६ जातक, १।३४९

१३. जातक, १।२९३

७ जातक, १।३६०

१४ जातक, १।२९०

१५ जातक, १।३७९

के घनजय कौरव और पुष्पक नाम के एक यक्ष के बीच जो जुए का खेल हुआ था, उसका विशद वर्णन है। राजभवन से सलग्न द्यूतशाला में यह खेल हुआ था। पुष्पक ने एक विचित्र मणि बाजी पर लगायी। उधर कौरव ने अपने शरीर और श्वेत छत्र को छोड़ सभी कुछ पण रखा। चौबीस प्रकार के दाँव होते थे। इनमें मालिक, सावत, बहुल, भद्रा प्रभूति शुभ माने जाते थे। राजा द्यूत-गीत गाता हुआ पासा फेंकता था। इस खेल में पुष्पक यक्ष की जीत हुई थी^१।

वैशिकी

यदि ऐसा कहा जाय कि वैश्यावृत्ति की प्रथा मानव-समाज के सघटन से भी प्राचीन है तो कुछ अत्युक्ति न होगी। वास्तव में विकासवादी कुछ ऐसे भी समाज-शास्त्री हैं जिनका यह सिद्धान्त है कि सृष्टि कल्प के आदिम युग में जब घर-गृहस्थी रचने का विधि-विधान मानव को मालूम नहीं था, विवाह नाम के संस्कार का आविर्भाव तक संसार में नहीं हुआ था, उन दिनों सभी स्त्रियाँ सामान्य थी, अर्थात् सभी पुरुष इच्छानुसार सभी स्त्रियों से संसर्ग कर सकते थे। मानव समाज के बाल्यावस्था की ऐसी झलक महाभारत के अन्तर्गत दीर्घतमस् और श्वेतकेतु के आश्विनो^२ में उपलब्ध है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में भी स्त्रियों के "यथाकामित्वम्" का उल्लेख है।^३

वैश्यावृत्ति की विशिष्टता इसमें है कि पैसे या कोई वस्तु लेकर तटस्थ रमणी अपना शरीर समोग के लिये किसी भी पुरुष को देती है। सामान्यतः जीवमात्र की भोग-लिप्सा प्रबल होती है। एक का संसर्ग कर उसका जी नहीं भरता। इसी लिये हमारे देश के प्राचीन शास्त्रकारों ने एक-पत्नी-व्रत की मराहना की है और इसी लिये रामचन्द्र जी आदर्श पति माने जाते हैं। परन्तु यह आदर्श था—अत एव दुर्बल मानव की

पहुँच से परे था। वास्तव में प्राचीन समाज में बहु-विवाह की प्रथा व्यापक थी। इनलिये समाज के विवाहित और अविवाहित सदस्यों की काम-तृष्णा मिटाने तथा विवाह-वधन की पवित्रता एवं धार्मिकता सुरक्षित रखने के लिये सभी देश और सभी काल के समाजों ने वेश्यावृत्ति को मान्यता दी है। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में गणिका और प्राचीन यूनान में हेटीरा बड़ी कला-कुशल और विदुषी होती थी, अनेक शास्त्रों की पारदर्शी होती थी। इसलिये वे जाति की संस्कृति की जीती-जागती प्रतीक मानी जाती थी। इस विचार से कहीं कहीं राष्ट्र की ओर से उन्हें कुछ सुविधाएँ भी दी जाती थी। अतः सपन्न और सम्मानित व्यक्तियों के लिये मनोविनोद के अतिरिक्त वे शिक्षा का साधन भी मानी जाती थी। इस प्रकार कामान्व पुरुष की सारी चोटें अपने सिर पर उठा कर, त्याग-मूर्ति वेश्या नीलकण्ठ के समान मृत्युजयी बन गई है।

हमारे देश में वैदिक काल में भी पण्य-स्त्रियों की कमी नहीं थी। वे यथारोति कमा कर अपना निर्वाह करती थी। ऐसी कन्याएँ जिनकी देख-भाल करने वाले भाई प्रभृति नहीं होते थे, बहुधा वेश्यावृत्ति करती थी^१। यजुर्वेद ने वेश्यावृत्ति को मान्यता दी है^२। धनार्जन के उद्देश्य से ऐसी स्त्रियाँ जहाँ मेला (समन) लगता था, वहाँ पहुँचती थी^३। कुमारी लड़की के वच्चे (कानीन) का नाम “अग्रू” होना था^४। वाजसनेयी में कुमारी-पुत्र को मान्यता मिली है^५। प्रायः ऐसे अवैध वच्चे त्याग दिये जाते थे^६।

वारांगनाओं का एक नाम गणिका था। नाम ही से सूचना मिलती है, राजनीतिक “गण” अथवा वात्स्यायन के अनुसार “नागरिक-जन-सम-

१. ऋग्वेद, ४।५।५, अथर्व, १।१७।१ ४ ऋग्वेद, ४।१९।२, ४।३०।१६

२. ३०।१५

५ ३०।६

३. ऋग्वेद, ४।५।८।८

६ ऋग्वेद, २।२९।१

कर दिये^१। ये स्त्रियाँ वेश-भूषा कर तथा हाव-भाव बता कर मुनियों को भी मोहित कर लेती थी। काल-देवल के भाई नारद मुनि इनके फंदे में फँस गये थे। निदान उसके भाई ने उनको बचा लिया^२। वण्ण-दासियाँ पनघट जैसे सार्वजनिक स्थानों में बैठ कर ग्राहकों का आसरा जोहती थी। अवन्ती के समीप अरजरा पहाड़ी के नीचे एक नदी के किनारे बहुत-सी वण्णदा-सियाँ देख पड़ती थी^३। निस्सन्देह वे नागरिकों को बाट देखती थी।

गणिका

पालि-साहित्य में गणिकाओं की कृतियों का विशद वर्णन हुआ है। गणिका वेश्याओं की रानी मानी जाती थी। वस्तुतः किसी-किसी गणिका के परिवार में ५०० तक वण्ण-दासियाँ होती थी।^४ प्राचीन यूनान की हेटीरा की तरह वे रूप-गुण, विद्या-वैभव, कलाज्ञान, सौजन्य और चमक-दमक में अतुलनीय होती थी।

कामसूत्र में गणिका शब्द की विशद व्याख्या नहीं की गयी है। उनकी प्रशंसा में केवल इतना ही कहा गया है कि यदि वेश्या भी कला-कुशल, रूपवती, गुण-सम्पन्न और स्वभाव की अच्छी हुई तो वह गणिका कहलायी जाती है और समाज में उनका आदर-सत्कार होता है। राष्ट्र की ओर से मान्यता मिलती है, गुण के पारखी उसकी सराहना करते हैं, कामी उनके यहाँ पहुँचते और सभी उससे प्रेम का वर्ताव करते हैं^५।

भरत के नाट्य-सूत्र में कहा गया है कि गणिकाएँ राजाओं की सेवा करने में कुशल, स्त्रियों की सामान्य कमियों से परे, मधुर-भाषिणी, मनोज्ञा, धीर, पस्त न होने वाली तथा रूप-गुण-शील-योवन-माधुर्य-शक्ति-सम्पन्न होती हैं^६।

१ १।४३३

८. ३।४३५

२ ३।४६३

५ १।३।२०-२१

३ ३।८६३

६ ३।५।६१-६२

जैनो के विपाक-सूत्र में वणिज ग्राम की कामध्वज नाम की एक गणिका के कला-ज्ञान की लम्बी सूची दी गयी है^१। कहा गया है कि वह ७२ कलाओं की जाननेवाली, ६४ वैशिक कलाओं में कुशल, रतिशास्त्र से सवद्ध क्रम से २९ और २१ कलाओं की पारदर्शी, नागरिकों को प्रसन्न करने की ३२ विद्याओं में निपुण, नवो अंगो (आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन) द्वारा कामाग्नि को ध्वकाने की कला में चतुर, १८ भाषाओं में सुपंडित तथा नृत्य-गीत-अभिनय कला में प्रवीण थी।

कौटिल्य ने वाजारू स्त्रियों को राष्ट्र की ओर से नियंत्रित करने की सम्मति दी है। इस लिये वेतन-भोगिनी एक गणिका तत्त्वावधारिका नियुक्त करने की सलाह भी उसने दी है। वह नियमानुसार उनकी देख-रेख करती रहे। कौटिल्य का निर्देश है कि वाजारू स्त्रियों से प्रति मास उनकी दो दिन की आय कर के रूप में ली जाय। गणिकाएँ दरबार में हाजिरी देती थी और उन्हें वेतन मिलता था। उनसे छत्र-धारिणी, स्वर्ण भृगार-धारिणी, चामर-धारिणी प्रभृति का काम लिया जाता था। इसके अतिरिक्त भंडार, पाकशाला, नानागार और हरम में भी वे काम करती थी।

रूपाजीवा, दासी और अभिनेत्रियों को सिखाने के लिये कलाचार्य होते थे। वे उन्हें नृत्य, गीत, अभिनय, लिपिज्ञान, चित्रकर्म, वाद्य-वादन, पुरुषों का भाव ग्रहण, गव-युक्ति, माल्य-विधि, सवाहन तथा नागरिकों को भुलाने की कलाएँ सिखाते थे^२।

काम-सूत्र में गणिकाओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रेमियों से रुपये वसूल कर मंदिर, जलाशय, वाग-व्रगीचे आदि बनवाये और दूनरों को बीच में रख कर ब्राह्मणों को गोदान देवे^३।

नागरिक जन-समवाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता। अन्त में कलाचार्य, लाक्षणिक प्रमुख सम्रान्त श्रेणी के दलाल लगाकर कन्या के गुणों का प्रचार किया जाता तथा मित्र, विट (धूर्त), विदूषक और भिक्षुकी लगाकर उपयुक्त नायक की खोज की जाती थी।

वारागनाथों का एक नाम पण्य-स्त्री है। इसका अर्थ यह है कि और आवश्यक वस्तुओं की भाँति ऐसी रमणियाँ स्वल्प वा दीर्घकाल के लिये खरीदी जा सकती हैं। अतः उचित मूल्य मिलने पर ऐसी स्त्रियाँ सानद तत्काल के लिये खरीदने वाले की सम्पत्ति बन जाती हैं। पालि वाङ्मय में कई वारागनाथों के मूल्य वा शुल्क के बारे में उल्लेख है।

महावग्ग में वैशाली की नगरशोभा अवपाली के शुल्क के विषय में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि उसका एक रात का पारिश्रमिक ५० (सिक्का) था। लिच्छवियों से टक्कर लेने के लिये राजगृह में शालवती नाम की एक गणिका बैठायी गयी। उसका प्रति रात का शुल्क १०० (सिक्का) रखा गया^१। इसे सिक्के का नाम सभवत् कहापन या कार्पापण था। किन्तु यह ज्ञात नहीं कि यह किस धातु (सोने अथवा चाँदी) का होता था।

वनारस की काली नाम की एक प्रख्यात गणिका के कार्यक्रम का वर्णन जातक में हुआ है। इस प्रसंग में कहा गया है कि वह प्रति दिन हजार कार्पापण लेती थी। इस रकम की आधी काली स्वयं लेती और शेष वस्त्र-माला-सुगंध इत्यादि मोल लेने में खर्च किया जाता था। एक श्रेष्ठी-पुत्र प्रतिदिन उसके यहाँ जाता था। एक दिन काली का भाई तुण्डिल जुए में बुरी तरह हार कर नग-बडग घर लौटा। काली ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी दशा देख कर तेठ जी को दया आ गई। उन्होंने अपने पहनावे तुण्डिल को दे दिये और स्वयं काली के दिये हुए वस्त्र पहन लिये। पहनने के वस्त्र मिलते ही तुण्डिल एक कलवरिया में घुस पड़ा।

उधर सेठ जी दूसरे दिन सबरे दिगम्बर बनकर घर पहुँचे। काली के यहाँ जो वस्त्र मिलते थे, दूसरे दिन विदा होते समय आनेवाले को वही छोड़ देने पड़ते थे^१।

उसी प्रकार सामा (श्यामा) नाम की एक गणिका के बारे में कहा गया है कि वह “देव-वर्णी” (देवियों के समान रंग-वाली) थी। इसलिये राजाओं की वल्लभा थी। वह बड़े ठाट से रहती थी। उसके यहाँ ५०० वर्ण-दासियों का निर्वहण होता था। उसका भी शुल्क हजार (कार्षापण) था। एक दिन दोपहर को जब वह खिड़की पर खड़ी थी, तब उसने चोर रूपी बोधिसत्त्व को सूली पर चढ़ाने के लिये मसान की ओर ले जाते देखा। बोधिसत्त्व को देखते ही उसके हृदय में प्रेम का उद्रेक हुआ और वह दंडित अपराधी को छोड़ा लाने की प्राणपण से चेष्टा करने लगी। तत्क्षण उसने बतौर घूस के नगर-गुप्तिक (कोतवाल) को हजार रुपये दिये। नगर-गुप्तिक ने बहानाबाजी करके प्राणदंड की आज्ञा उस दिन के लिये टाल दी और सामा से कहला भेजा कि अपराधी का स्थान ले सके, ऐसा कोई आदमी शीघ्र भेजो। इस पर सामा ने भोले-भाले एक सेठ को, जो उस पर लट्टू था, चकमा देकर नगर-गुप्तिक के यहाँ भेजा। नगर-गुप्तिक ने सेठ जी को सूली पर चढ़ा दिया और बोधिसत्त्व को सामा के घर भेजवा दिया^२।

इस कहानी का उपसंहार महावस्तु में दिया गया है। सामा बोधिसत्त्व पर लट्टू हो गयी। वह उसे खूब खिलाती-पिलाती और सेवा-टहल करती। किन्तु सब कुछ होते हुए भी उसने भोले-भाले सेठ जी के साथ जो अनुचित चर्त्ताव किया था, वह बात बराबर बोधिसत्त्व के मन में खटकती रहती थी। निदान एक दिन दम-मट्टी देकर वह सामा को उद्यान-यात्रा के प्रसंग में किसी वगीचे में ले गया। वहाँ उसे खूब शराब पिलायी। जब मद्यपान करते-करते वह विलकुल बेसुध हो गयी तब उसे तालाब के पानी में डुबा

कर बोधिसत्त्व वहाँ से चलता हुआ। सामा की माँ ने दवा-दारु देकर उसे स्वस्थ किया। चगी होते ही सामा ने अपने प्रियतम को लौटा लाने के लिये कुछ नटों को भेजा। परन्तु बोधिसत्त्व लौट कर न आये^१।

वनारस की नगर-शोभा सुलसा के वारे में भी कहा गया है कि वह अतीव रूपवती और वृद्धभागी थी। उसके परिवारमें ५०० वण्ण-दासियाँ थी। उसका भी प्रतिदिन का शुल्क हजार कार्पापण था^२।

उपर्युक्त “हजार दीनारी” गणिकाएँ समस्त कहानीकारों के मन-गढ़त जीव हैं, जिनके अस्तित्व के वारे में ठीक-ठीक पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिये यह प्रकरण समाप्त करने के पहले दो-चार इतिहास-प्रसिद्ध गणिकाओं का विवरण दिया जा रहा है।

शिखि नाम के बुद्ध के शासन-काल में अवपाली भिक्षुनी बन कर एक जुलूस के साथ किसी मंदिर को जा रही थी। जन-यात्रा जब मंदिर के आँगन में पहुँची तब उसके आगे-आगे जो अरहत थेरी चल रही थी, उसने वहाँ थूक दिया। अवपाली ने उसे थूकते देखा नहीं था। तथापि मंदिर के आँगन में बलगम देख कर अचानक वह बोल उठी—“किस वेश्या ने यहाँ थूका है रे।” इस पाप के लिये अगले जन्म में उसको वेश्या होना पड़ा।

थेरी गाथा के टीकाकार का कहना है कि अवपाली अयोनि-सम्भवा थी। वैशाली के राजोद्यान में आम के एक पेड़ के नीचे मालियों के सरदार ने उस बच्ची को देखा और घर लाकर उसे पालने पोसने लगा। आम के पेड़ के नीचे मिलने के कारण कालान्तर में उस बच्ची का नाम अवपाली पड़ा। मूल सर्वास्तिवादियों के विनय पिटक के अनुसार, अवपाली वैशाली के महानाम नाम के एक सम्पन्न नागरिक की पुत्री थी^३। अस्तु, जैसे-जैसे दिन बीतते गये, वैसे-वैसे बालिका का रूप और गुण शुक्ल

पक्ष के चंद्रमा की भांति सोलहो कलाओं के समावेश से बढता चला गया। लिच्छवी राज्य के कुल सरदार उसे अपनाना चाहते थे। यहाँ तक कि वे आपस में लड़ने के लिये तैयार हो गये। ऐसे समय उनके दिमाग में सुबुद्धि उपजी और सरदारों ने आपस में समझौता कर लिया कि अवपाली सामान्या रमणी होगी जिससे सभी उसके रूप और गुण का उपभोग कर सकें। तभी से वह वैशाली की नगर-शोभा बनी तथा गण की ओर से उसे कुछ रियायतें दी गयी।

अवपाली की आकर्षण शक्ति ऐसी प्रबल थी कि दूर-दूर से रसिक लोग उसका ससर्ग करने के लिये वैशाली चले आते थे। लिच्छवियों के कोसने पर भी मगध का विवसार उसका एक प्रेमिक हो गया और अवपाली ने उससे एक पुत्र भी प्राप्त किया था। निदान वैशाली के महत्व को मिटा देने के अभिप्राय से राजगृह-वालों ने अपने यहाँ शालवती को बैठाया।

अवदान-कल्पलता में गणिका अवपाली के विषय में एक मनमोहक कहानी देखने में आती है। कहा गया है कि लिच्छवी सरदारों ने जब एक राय होकर उसको "गण-भोग्या" बना दिया, तब यथारीति वह बाजार में जा बैठी। किन्तु आँखों को चौंधिया देने वाले उसके रूप और तेज के आगे कोई भी ग्राहक ठहरने नहीं पाता था। सभी को उल्टे पाव लौटना पड़ता था। उधर अवपाली भी ग्राहक न जुटने के कारण छटपटाने लगी। ऐसी दशा में उसने चित्रकारों को बुला कर अपने महल की दीवार पर उन दिनों के कुल शासकों के जीते-जागते चित्र बनवाये। इनमें से विवसार का चित्र उसको नजरों में जैचा और तभी से वह राजा से मिलने के लिये तरसती रही। इधर अवपाली के रूप और गुणों का बखान सुन कर राजा भी उससे मिलने के लिये आकुल रहने लगा। निदान एक दिन राजा भेष बदल कर चुपके से वैशाली पहुँच गया और निरंतर सात दिन तक उसके यहाँ रहा। इसी समय उसके पेट में बच्चा आया^१। परन्तु पालिग्रयों

में कही भी यह कहानी नहीं दी गयी है। अतः इसकी ऐतिहासिकता के बारे में कुछ संशय है।

एक बार बुद्ध भगवान् जब कोटिग्राम में ठहरे हुए थे, तब अवपाली कर्णोरथ (पालकी) पर सवार होकर उनके डेरे पर पहुँची और धर्मोपदेश सुनने के अनन्तर उसने परिषद् समेत बुद्ध भगवान् को अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया। उसी समय कई लिच्छवी सरदार भी वहाँ पहुँच गये और भगवान् को न्यौता दिया। किंतु उन्होंने अवपाली का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया था, इसलिये लिच्छवी सरदारों को ना कर दिया। सरदारों ने तब अवपाली को लाख रुपया देना चाहा। फिर भी अवपाली उस से मस नहीं हुई। इस लिये कुल सरदार अपना-सा मुह लेकर घर लौटे। दूसरे दिन परिषद् समेत बुद्ध भगवान् को खिलाने के बाद अवपाली ने सघ को अवपाली-वन दान में दिया^१। अन्त में अपने बेटे विमल कौण्डण्य का धर्मोपदेश सुनकर उसकी अन्तर्दृष्टि खुल गयी।

ऊपर कहा जा चुका है कि अवपाली गणिका पर वैशाली नगर का महत्व निर्भर था। अतः एव वैशाली से टक्कर लेने के लिये नागरिकों ने शालवती नाम की सर्वांग-सुन्दरी एक युवती को कुल विद्या और कलाएँ सिखा-पढ़ा कर राजगृह में बैठाया। अवपाली का शुल्क ५० (कार्पापण) था तो शालवती का शुल्क सौ रखा गया। थोड़े ही दिनों में उसने भी बड़ा नाम कमाया। क्रमशः विवसार का बेटा राजकुमार अभय उस पर लट्टू हो गया। फलस्वरूप शालवती की कोख में वच्चा आया। वच्चे का जन्म होते ही उसकी माता ने उसे कूड़ेखाने में रखवा दिया। सौभाग्यवश उसी समय राजकुमार उसी रास्ते से होकर जा रहा था। उसने वच्चे को देखते ही पालन-पोषण के लिये उसे राजभवन को भेज दिया। बड़े हो जाने पर विद्या पढ़ने के लिये वही बालक तक्षशिला

भेजा गया। आगे चल कर वह जीवक “कोमारवच्च” नाम का प्रख्यात वैद्य हुआ। वच्चो का इलाज करने में वह बड़ा प्रवीण निकला^१। ऐसा सुना जाता है कि शालवती को एक वच्ची भी उत्पन्न हुई थी।

इस पुत्री का नाम सिरिमा था। उसके मरने के बाद बुद्ध भगवान् ने कहा था कि वह जीवक की बहन थी। इस विचार से उन्होंने नियमानुसार उसकी अत्येष्टि क्रिया करने का निर्देश दिया^२। सिरिमा के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में पालि साहित्य में कोई विशेष सामग्री नहीं मिलती। केवल मनोरथ पूरणी में कहा गया है कि वह गणिका थी। आगे चल कर कहा गया है कि किसी सेठाइन ने एक व्रत लिया था। इस प्रसंग में वह १५ दिन ब्रह्मचर्य का पालन करती रही। इन दिनों वह सिरिमा को अपने पति के पास भेजती थी और इसके लिये उस ने सिरिमा को १५ हजार रुपये दिये थे^३।

कस्तप बुद्ध के काल में अड्ड-काशी भिक्षुनी थी। किसी अर्हन्त थेरी को गाली देने के लिये इने बुद्ध के शासन-काल में फिर से जन्म लेना पडा। नाम ही से ज्ञात होता है कि उसका जन्म काशी के किसी सपन्न कुल में हुआ था। परन्तु पूर्व जन्म के कुकृत्य के कारण इस जन्म में उने गणिका बनना पडा। काशीराज्य के कुल राजत्व का आधा उसका शुल्क था। इसीलिये उसका नाम अड्ड-काशी (अर्ध-काशी) पडा। परन्तु थोड़े ही दिनों में उसका मोह दूर हो गया। तब रूप, गुण और ख्याति अभिशाप-सा मालूम होने लगा। उसने प्रवज्या लेने का निश्चय किया। इस पर बनारस के रसिक-ससार में बड़ी खलवली मची। उन्होंने उसके ईप्सित काम में बाधा पहुँचाने का निश्चय किया। उनके चंगुलो से छुटकारा पाने के लिये अड्ड-काशी ने बड़े-बड़े उपाय किये। किन्तु उसकी एक भी

१ महावग्ग, ८।१

३ १।४५०

२ धम्मपद वण्णना,

३।१०६

में कही भी यह कहानी नहीं दी गयी है। अतः इसकी ऐतिहासिकता के बारे में कुछ संशय है।

एक बार बुद्ध भगवान् जब कोटिग्राम में ठहरे हुए थे, तब अवपाली कर्णोरथ (पालकी) पर सवार होकर उनके डेरे पर पहुँची और धर्मोपदेश सुनने के अनन्तर उसने परिषद् समेत बुद्ध भगवान् को अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया। उसी समय कई लिच्छवी सरदार भी वहाँ पहुँच गये और भगवान् को न्योता दिया। किंतु उन्होंने अवपाली का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया था, इसलिये लिच्छवी सरदारों को ना कर दिया। सरदारों ने तब अवपाली को लाख रुपया देना चाहा। फिर भी अवपाली उस से मस नहीं हुई। इस लिये कुल सरदार अपना-सा मुह लेकर घर लौटे। दूसरे दिन परिषद् समेत बुद्ध भगवान् को खिलाने के बाद अवपाली ने सघ को अवपाली-वन दान में दिया^१। अन्त में अपने बेटे विमल कौण्डण्य का धर्मोपदेश सुनकर उसकी अन्तर्दृष्टि खुल गयी।

ऊपर कहा जा चुका है कि अवपाली गणिका पर वैशाली नगर का महत्व निर्भर था। अतः एव वैशाली से टक्कर लेने के लिये नागरिकों ने शालवती नाम की सर्वांग-सुन्दरी एक युवती को कुल विद्या और कलाएँ सिखा-पढ़ा कर राजगृह में बैठाया। अवपाली का शुल्क ५० (कार्पापण) था तो शालवती का शुल्क सौ रखा गया। थोड़े ही दिनों में उसने भी बड़ा नाम कमाया। क्रमशः विवसार का बेटा राजकुमार अभय उस पर लट्टू हो गया। फलस्वरूप शालवती की कोख में वच्चा आया। वच्चे का जन्म होते ही उसकी माता ने उसे कूड़ेखाने में रखवा दिया। सौभाग्यवश उसी समय राजकुमार उसी रास्ते से होकर जा रहा था। उसने वच्चे को देखते ही पालन-पोषण के लिये उसे राजभवन को भेज दिया। बड़े हो जाने पर विद्या पढ़ने के लिये वही बालक तक्षशिला

भेजा गया। आगे चल कर वह जीवक “कोमारवच्च” नाम का प्रख्यात वैद्य हुआ। वच्चो का इलाज करने में वह बड़ा प्रवीण निकला^१। ऐसा सुना जाता है कि शालवती को एक वच्ची भी उत्पन्न हुई थी।

इस पुत्री का नाम सिरिमा था। उसके मरने के बाद बुद्ध भगवान् ने कहा था कि वह जीवक की बहन थी। इस विचार में उन्होंने नियमानुसार उसकी अत्येष्टि क्रिया करने का निर्देश दिया^२। सिरिमा के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में पालि साहित्य में कोई विशेष सामग्री नहीं मिलती। केवल मनोरथ पूरणी में कहा गया है कि वह गणिका थी। आगे चल कर कहा गया है कि किसी सेठाइन ने एक व्रत लिया था। इस प्रसंग में वह १५ दिन ब्रह्मचर्य का पालन करती रही। इन दिनों वह सिरिमा को अपने पति के पास भेजती थी और इसके लिये उस ने सिरिमा को १५ हजार रुपये दिये थे^३।

कस्सप बुद्ध के काल में अड्ढ-काशी भिक्षुनी थी। किसी अर्हन्त थेरी को गाली देने के लिये इने बुद्ध के शासन-काल में फिर से जन्म लेना पड़ा। नाम ही से ज्ञात होता है कि उसका जन्म काशी के किसी सपन्न कुल में हुआ था। परन्तु पूर्व जन्म के कुकृत्य के कारण इस जन्म में उसे गणिका बनना पड़ा। काशीराज्य के कुल राजस्व का आधा उसका शुल्क था। इसीलिये उसका नाम अड्ढ-काशी (अर्ध-काशी) पड़ा। परन्तु थोड़े ही दिनों में उसका मोह दूर हो गया। तब रूप, गुण और स्यानि अभिशाप-सा मालूम होने लगा। उसने प्रव्रज्या लेने का निश्चय किया। इस पर बनारस के रसिक-मसार में बड़ी खलबली मची। उन्होंने उसके ईप्सित काम में बाधा पहुँचाने का निश्चय किया। उनके चंगुलों से छुटकारा पाने के लिये अड्ढ-काशी ने बड़े-बड़े उपाय किये। किन्तु उसकी एक भी

१ महावग्ग, ८।१

३. १।८५०

२ धम्मपद वण्णना,

न चली। निदान निरुपाय हो कर उसने बुद्ध भगवान् के पास सदेश भेजा। उन दिनों भगवान् श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। अङ्ग-काशी के आकुल आह्वान से व्याकुल होकर भगवान् ने प्रतिनिधियों के द्वारा उपसम्पदा देने की प्रथा जारी की १।

परन्तु दीपक के नीचे जैसे अधकार होता है, विजली की आड़ में जैसे उसकी दाहिका शक्ति छिपी रहती है, उसी प्रकार वारागना की भुवनमोहिनी मुसकान के नीचे उसकी ओछी प्रवृत्तियाँ छिपी रहती हैं। सबसे मार्क की बात यह है कि प्रकृति की वे बड़ी अकृतज्ञ होती हैं। इसलिये भगवान् बुद्ध ने उनकी निन्दा की थी २।

स्नानागार

हर दशा में स्नान मनोरजन का एक साधन है। शरीर को स्निग्ध और चित्त को प्रसन्न रखने के लिये गरम देशों में स्नान आवश्यक नित्य-कर्म है। शीत प्रधान देशों में, प्राचीन काल में, वह विलास माना जाता था। गरम देशों में लोग अधिकतर नदी, नाले, पोखरे, भील आदि में स्नान कर लेते हैं। किन्तु अधिक सर्दी के कारण पाश्चात्य देशों में खुली जगहों में स्नान नहीं किया जा सकता। इस कमी को पूरा करने के लिये स्नानागारों का निर्माण हुआ। वहाँ इच्छानुसार स्नानार्थी ठंडे अथवा गरम पानी में स्नान कर सकते थे और मालिश, साज-सिंघार प्रभृति होता था।

स्नानागार की चर्चा छिड़ते ही स्वतः रोमवालों के सार्वजनिक स्नानागारों में जो अकृत्य-कुकृत्य होते थे, उनका स्मरण होता है। वास्तव में ये सब व्यभिचार के अङ्ग थे, जहाँ स्त्री-पुरुष एकत्र होकर खुल्लम-खुल्ला मनमानी करते थे। खास रोम में इस प्रकार के ८०० सार्वजनिक स्नानागार थे। इनमें कई ऐसे विशाल थे कि वहाँ हजारों व्यक्ति एकत्र हो सकते थे। उनके भीतर वीमियों छोटे-बड़े हीज या चह-वच्चे और

फुहारो के अतिरिक्त पचासो छोटे-बड़े कमरे होते थे, जहाँ शिक्षित दास-दासी और किराये के छोकरे मालिश करते, उबटन लगाते, साज-सिंघार इत्यादि करते। इनके अलावा पान-भोजन के लिये बड़े-बड़े दालान होते थे और प्रेमियों के मिलने के लिये अनगिनत छोटे कमरे होते थे। ये सब स्नानागार दिन भर खुले रहते थे। उनमें घुसने के लिये पैसे देने पड़ते थे। नाना प्रकार के स्नानागार होते थे। गरीबों के स्नानागारों में जाने के लिये शुल्क कम देना पड़ता था। धनिकों के स्नानागारों में प्रविष्ट होने से स्वर्चा अधिक बैठता था। सध्या समय घटा बजते ही, दिखावट के लिए सामने का फाटक बन्द हो जाता था, किन्तु पिछले दरवाजे से लोग रात भर आया-जाया करते थे। वहाँ विलास-व्यसन की सामग्रियों का जमघट रहता था और पैसा खर्चने से रात भर लोग चैन की बाँसुरी बजा सकते थे। प्रारम्भिक दशा में विवस्त्रा नर-नारी अघेरे में स्थित कुंड और चह-बच्चों में एक साथ स्नान करते थे। इस प्रथा का परिणाम भेद-विचार-हीन व्यभिचार था। कान्स्टनटाईन ने इस रीति पर प्रतिबन्ध लगा दिया। तब से यद्यपि पुरुष और स्त्रियों के लिये अलग-अलग कुंड नियत कर दिये गये और वहाँ प्रकाश का प्रवन्ध भी कर दिया गया, तथापि नगरे स्नानार्थी एक दूसरे को देख सकते, मिल-जुल सकते और हसी-मजाक भी कर सकते थे। इस के अतिरिक्त स्नानागारों में सभी कामों में निपुण सैकड़ों दास-दासी और किराये के छोकरे होते थे। आगन्तुक पुरुष और महिलाओं की लालसा मिटाने के लिये वे सदैव तैयार रहते थे।

इतिहास-प्रसिद्ध “रोमन बाथ” की तुलना में विनय पिटक के चुल्ल-वग्ग में वर्णित “जन्ताघर” वा स्नानागार का वातावरण विलकुल फीका था। वहाँ दुर्नीति की गंध तक नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्नानागार सार्वजनिक नहीं थे। ये अधिकतर विहार वा मठ से सलग्न होते थे और स्नानार्थी भी मठ में रहने वाले भिक्षु होते थे। संभव है, नागरिकों के लिये भी स्नान करने का ऐसा प्रवन्ध रहा हो।

न चली। निदान निरुपाय हो कर उसने बुद्ध भगवान् के पास सदेश भेजा। उन दिनों भगवान् श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। अड्ड-काशी के आकुल आह्वान से व्याकुल होकर भगवान् ने प्रतिनिधियों के द्वारा उपसम्पदा देने की प्रथा जारी की १।

परन्तु दीपक के नीचे जैसे अधकार होता है, विजली की आड़ में जैसे उसकी दाहिका शक्ति छिपी रहती है, उसी प्रकार वारागना की भुवनमोहिनी मुमकान के नीचे उसकी ओछी प्रवृत्तियाँ छिपी रहती हैं। मवसे मार्को की बात यह है कि प्रकृति की वे बड़ी अकृतज्ञ होती हैं। इसलिये भगवान् बुद्ध ने उनकी निन्दा की थी २।

स्नानागार

हर दशा में स्नान मनोरंजन का एक साधन है। शरीर को स्निग्ध और चित्त को प्रसन्न रखने के लिये गरम देशों में स्नान आवश्यक नित्य-कर्म है। शीत प्रधान देशों में, प्राचीन काल में, वह विलास माना जाता था। गरम देशों में लोग अधिकतर नदी, नाले, पोखरे, झील आदि में स्नान कर लेते हैं। किंतु अधिक सर्दी के कारण पाश्चात्य देशों में खुली जगहों में स्नान नहीं किया जा सकता। इस कमी को पूरा करने के लिये स्नानागारों का निर्माण हुआ। वहाँ इच्छानुसार स्नानार्थी ठंडे अथवा गरम पानी में स्नान कर सकते थे और मालिश, साज-सिंघार प्रभृति होता था।

स्नानागार की चर्चा छिड़ते ही स्वतः रोमवालों के सार्वजनिक स्नानागारों में जो अकृत्य-कुकृत्य होते थे, उनका स्मरण होता है। वास्तव में ये सब व्यभिचार के अड्डे थे, जहाँ स्त्री-पुरुष एकत्र होकर खुल्लम-खुल्ला मनमानी करते थे। खास रोम में इस प्रकार के ८०० सार्वजनिक स्नानागार थे। इनमें कई ऐसे विशाल थे कि वहाँ हजारों व्यक्ति एकत्र हो सकते थे। उनके भीतर त्रीमियों छोटे-बड़े हाँज या चह-बच्चे और

फुहारो के अतिरिक्त पचासो छोटे-बड़े कमरे होते थे, जहाँ शिक्षित दास-दासी और किराये के छोकरे मालिश करते, उबटन लगाते, साज-सिंघार इत्यादि करते। इनके अलावा पान-भोजन के लिये बड़े-बड़े दालान होते थे और प्रेमियों के मिलने के लिये अनगिनत छोटे कमरे होते थे। ये सब स्नानागार दिन भर खुले रहते थे। उनमें घुसने के लिये पैसे देने पड़ते थे। नाना प्रकार के स्नानागार होते थे। गरीबों के स्नानागारों में जाने के लिये शुल्क कम देना पड़ता था। धनिकों के स्नानागारों में प्रविष्ट होने से खर्चा अधिक बैठता था। सच्चा समय घटा बजते ही, दिखावट के लिए सामने का फाटक बन्द हो जाता था, किन्तु पिछले दरवाजे से लोग रात भर आया-जाया करते थे। वहाँ विलास-व्यसन की सामग्रियों का जमघट रहता था और पैसा खर्चने से रात भर लोग चैन की वाँसुरी बजा सकते थे। प्रारम्भिक दशा में विवस्त्रा नर-नारी अवेरे में स्थित कुंड और चह-वच्चों में एक साथ स्नान करते थे। इस प्रथा का परिणाम भेद-विचार-हीन व्यभिचार था। कानूस्टनटार्डिन ने इस रीति पर प्रतिवध लगा दिया। तब से यद्यपि पुरुष और स्त्रियों के लिये अलग-अलग कुंड नियत कर दिये गये और वहाँ प्रकाश का प्रबन्ध भी कर दिया गया, तथापि नगे स्नानार्थी एक दूसरे को देख सकते, मिल-जुल सकते और हसी-मजाक भी कर सकते थे। इस के अतिरिक्त स्नानागारों में सभी कामों में निपुण सैकड़ों दास-दासी और किराये के छोकरे होते थे। आगन्तुक पुरुष और महिलाओं की लालसा मिटाने के लिये वे सदैव तैयार रहते थे।

इतिहास-प्रसिद्ध “रोमन बाथ” की तुलना में विनय पिटक के चुल्ल-वग्ग में वर्णित “जन्ताघर” वा स्नानागार का वातावरण विलकुल फीका था। वहाँ दुर्नीति की गव तक नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्नानागार सार्वजनिक नहीं थे। ये अधिकतर विहार वा मठ से सलग्न होते थे और स्नानार्थी भी मठ में रहने वाले भिक्षु होते थे। संभव है, नागरिकों के लिये भी स्नान करने का ऐसा प्रवध रहा हो।

सबको ज्ञात होगा कि तेज के कम होने के भय से ब्रह्मचारी प्रतिदिन स्नान नहीं करते थे। विहार में रहने वाले भिक्षु-भिक्षुनी भी पखवारे में एक दिन से अधिक स्नान नहीं करते थे। इस नियम के तोड़ने से प्रायश्चित्त करना पड़ता था। हाँ, गरमी के दिनों, वर्षा के प्रारम्भ तथा बीमारी की दशा में तथा देशाटन करते समय वे प्रति दिन स्नान कर सकते थे^१। यह नियम केवल पूर्वी और मध्य देश में रहने वाले भिक्षुओं के लिये रचा गया था। अवन्ती और दक्षिण के भिक्षु प्रति दिन स्नान कर सकते थे^२।

नहाते समय लोग अपने शरीर के भिन्न-भिन्न अंग लकड़ी के खभे या भीत पर रगड़ते थे। सारी देह में चूना पोतने की रीति थी। इसके लिये हाथ के आकार के एक औजार (गधव्व-हृत्य), रगीन पत्थर के बने हुए दानों की माला में चूना लगाकर शरीर पर फेरने के उपकरण (कुर्विदक सुत्ति), घड़ियाल के दाँतों के बने हुए पीठ खुजलाने के औजार (मल्लक) इत्यादि का उपयोग होता था। नहाते समय भिक्षु लोग एक दूसरे का गात्र-मर्दन वा सवाहन भी करते थे^३। नहाने के लिये खुली जगहों में पुष्करणी या पोखरो के अतिरिक्त स्नानागारों में चह-वच्चे या कुड होते थे। इनकी भीत और फर्श—पत्थर, ईंट या काठ के बनाये जाते थे। नीचे उतरने के लिये सीढ़ियाँ होती थी। गदा पानी निकालने के लिये नल होते थे^४।

जन्ताघर

गरम पानी या भाप में स्नान करने के लिये जो कमरे होते थे, उनका नाम “जन्ताघर” था। ऐसे स्नानागारों में चूल्हे का धुआ निकालने के लिये घूम-नेत्र वा चिमनी होती थी। भीतों पर पलस्तर होता था, फर्श ईंट, लकड़ी या पत्थर की होती थी और छत चमड़े से मढ़ी जाती थी। स्नाना-

१ पाचित्तिय धम्म—५७

३ चुल्लवग्ग, ५।१।३-५

२ महावग्ग, ५।१३।६

४. चुल्लवग्ग, ५।१७।२, १४।२-३

धियो के बैठने के लिये काष्ठासन होता था। भाप द्वारा नहाते समय मुह पर सुगंधित भीगी मिट्टी पोतने की प्रथा थी जिससे आँच लग कर मुख-मडल झुलस न जाय। स्नानागारों में कपाट होते थे जो भीतर से बन्द कर दिये जाते थे। जलाधार से कलछी द्वारा गरम पानी निकाल कर स्नानार्थी के शरीर पर छोड़ा जाता था। भाप में नहाने वालों का शरीर ठंडा करने के लिये अलग कमरा होता था। पानी का भंडार अलग होता था। स्नान करने का वस्त्र अलग होता था। चीवर आदि स्नानागार से सलग्न दालान में रस्सी पर रख दिये जाते थे^१।

जैनो के प्राकृत साहित्य में कई राजाओं के स्नान करने की परिपाटी का विशद विवरण पाया जाता है। इन वर्णनों से ज्ञात होता है कि प्रातःकाल व्यायामादि करके जब वे थक जाते थे, तब व्यायामशाला में तैल-चर्म बिछा कर वे बैठ जाते थे। उस समय सुदक्ष संवाहक शत-पाक और सहस्र-पाक तेल द्वारा शरीर के कुल अंग-प्रत्यंगों की मालिश करते थे। इस प्रकार की मालिश से जब थकावट दूर हो जाती थी, तब वे व्यायामशाला से निकल कर मज्जन-गृह वा स्नानागार को जाते थे। वहाँ वे एक विचित्र पीठिका पर बैठ जाते थे। उनके शरीर पर नाना प्रकार के सुगंधित पानी जैसे-सुखोदक, पुष्पोदक, गंधोदक, शुद्धोदक—बारी-बारी से छोड़े जाते थे। स्नान करते समय हँसी-मजाक करने की प्रथा थी। स्नान समाप्त होने पर सुकोमल वस्त्र द्वारा शरीर पोछा जाता था। इसके अनन्तर वस्त्र-आभूषण पहन कर राजा दरवार में जाते थे^२। प्राकृत ग्रंथों में वर्णित राजा-महाराजाओं की स्नान-पद्धति तथा कादम्बरी में वर्णित महाराज शूद्रक के स्नान की परिपाटी बहुधा मिलती-जुलती है। नीचे उनका सारांश दिया जा रहा है।

१. चुल्लवग्ग ५।१४।४

२ कल्प सूत्र, ४।६०; नाया-धम्म-कहाओ, १।१।२४; औपपातिक सूत्र, ३१ इत्यादि

“सूर्य भगवान के आकाश के बीचोबीच पहुँचते ही नाना प्रकार के वाद्यों के वादन के साथ शख-ध्वनि हुई। तत्क्षण दरवार की कार्य-वाही स्थगित कर दी गयी और महाराज सभा विसर्जित कर, थोड़े से अंतरंग राजपुत्रों के साथ महल के भीतरी भाग में प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने वस्त्र-आभूषण उतार कर थोड़ा-सा (मधुर) व्यायाम किया। पसीना सूख जाने पर महाराज परिचारकों के साथ “स्नान भूमि” में पधारे। ऊपर सफेद रंग का चँदवा टंगा हुआ था, उसे घेर कर चारण लोग खड़े थे। बीच में सुगंधित जल से भरी हुई एक द्रोणी (बाथ-टब) और उसके बगल में स्फटिक की बनी हुई नहाने की चौकी रखी हुई थी। वहाँ पहुँचते ही महाराज पहले उस द्रोणी में प्रविष्ट हुए। उस समय वारागना-परिचारिकाओं ने उनके सिर पर सुगंधित आँवले का लेप चढ़ा दिया। इसके बाद महाराज द्रोणी से निकल कर स्नान की पीठिका पर जा बैठे। परिचारिकाएँ अपने-अपने पहनावे, गहने और केश-पाश उचित रीति से सभालकर बगल में रखे हुए सोने और चाँदी के घड़ों में के जल से उन्हें नहलाने लगी। स्नान की परिपाटी समाप्त होते ही फिर शख-ध्वनि हुई। वाद्य-वादन हुआ और चारणों ने स्तुति-पाठ किया। इस बीच महाराज ने वस्त्रादि पहन लिये और माथे पर पगड़ी बाँध ली। तब वे पूजा-पाठ करने लगे।”

प्राकृत ग्रंथों में वर्णित राजाओं की स्नान-पद्धति और कादम्बरी में दिये हुए वर्णन में अंतर इतना ही है कि—

(अ) पूर्वी भाग के शासक लोग प्रातःकाल ही व्यायाम और स्नानादि से निपट लेते थे, मध्य देश के राजा दोपहर में स्नानादि करते थे।

(आ) पूर्वी प्रातः में तेल-मालिश करने की रीति थी, मध्य देश में लोग माथे पर आँवले का लेप चढ़ाते थे।

(इ) पूर्वी प्रात में स्नानागारो में नहाने की रीति थी, मध्य देश में खुली जगह में स्नान किया जाता था ।

वाल्लोपयोगी क्रीड़ा-कौतुक

सौभाग्यवश वैदिक साहित्य में जिस बात की कमी पायी जाती है, पालि साहित्य में उसकी पूर्ति होती है । आमोद-प्रमोद के जिन साधनों का वर्णन ऊपर हुआ है, साधारणतः वे वयस्क व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले हैं । इनके अतिरिक्त वाल्लोपयोगी बहुत से खेल-कूदों का उल्लेख पालि साहित्य में है । नीचे उन्हीं का वर्णन दिया गया है ।

बालकों की विशेषता यह है कि स्वभाव से वे बड़े अनुकरण-प्रिय होते हैं । वे बड़ों को जो कुछ भी करते देखते हैं, हू-बहू उसकी नकल करते हैं । इसी लिए बालकों के आगे सदैव अच्छे दृष्टान्त रखने की आवश्यकता है । दूसरी बात यह है कि वे खेलने को हँसी-मजाक या खिलवाड़ नहीं समझते । छोटी-छोटी लड़कियों को सभी ने गुडियों का विवाहोत्सव मनाते अवश्य देखा होगा । उसमें विलक्षणता यह होती है कि यद्यपि वयस्क दर्शक उसे खिलवाड़ समझ कर कितना ही तुच्छ क्यों न मानें, खेलने वाली बालिकाएँ उसे कभी हँसी नहीं समझती । गभीरता पूर्वक वे विवाह-सम्बन्धित सभी क्रिया-कर्म और रीति-रिवाजों को निवाहती जाती हैं । उसमें थोड़ी-सी भी कमी अथवा त्रुटि नहीं होने पाती ।

बालक-बालिकाएँ खेल से सम्बद्ध विषयों को इतनी गम्भीरता और लगन के साथ सम्पन्न करती हैं कि उससे तीक्ष्ण बुद्धि वाले मनोवैज्ञानिक को झट पता चल जाता है कि किसकी मनोवृत्ति का स्वाभाविक झुकाव किस ओर है । इस विचार से एक मनोवैज्ञानिक ने खेल-कूद को बालक-बालिकाओं के लिये “आत्म-प्रकाश का साधन” माना है । अर्थात् उसके द्वारा बच्चे के मन का स्वाभाविक झुकाव किस विषय की ओर है इसका इंगित मिल जाता है ।

नीचे वाल्लोपयोगी विशुद्ध क्रीड़ा-कौतुकों की जो सूची दी जा रही

हैं उसमें कुछ खेल ऐसे भी थे जिन्हें हम “यौद्धिक” और “बौद्धिक” कह सकते हैं।

बालको में गेंद खेलने की रीति का व्यापक प्रचार था। गेंद का नाम भेंडुक (कदुक) था^१। गेंद खेलने का नाम “गुलकीला” था। साधारणतः तागे लपेट कर गेंद बनाये जाते थे^२ तथा गेंद फेंके जाते थे^३। इसमें हार-जीत भी होती थी^४।

खेल की सामग्री रखने के लिये “कीला भडक” (एक प्रकार की टोकरी) होती थी^५। इसी में खेल के सामान रखे जाते थे।

हाथी, रथ^६, बकक (हल), घनुष, घटिक (गुल्ली मारने का लम्बा डंडा), चिंगुलिक (ताड का पखा होंक कर पहिये के आकार की गोल वस्तु चलाना), पत्ताढक (पत्तीदार खोखले डठल में बालू ठूसना), उस्सोड (नाच)^७ और मक्खचिका (चक्कर काटना) सामान्यतः बच्चों के खेल माने जाते थे। अंतिम खेल अधिक खेलने के कारण किसी नगरश्रेष्ठी के पुत्र को बदनरुजमी का रोग हो गया था। निदान जीवक ने उसे नीरोग किया^८।

किशोरोपयोगी क्रीडा-कौतुक

किशोरो के उपयोगी सलाक-हृत्यम् (दोनों हथेलियों में रंग पोत कर भीत या फर्श पर चित्र अंकित करना), अक्ख (गेंद खेलना), पग-चीरम् (पत्तीदार डठल से मारना), अक्खरिका (अक्षर में लिखना), मनेसिका (औरो की चिन्ता की थाह लगाना), यथावज्जम् (लगडें, लूले और काने आदि का अनुकरण करना) प्रभृति कई खेल थे^९।

१. जातक, ४।३०

२. धम्मपद अत्यकया, १।१७९

३. धम्मपद अत्यकया ३।४५५

४. जातक, ६।६

५. मनोरथपूरणी, १।४२५

६. जतक ६।१२

७. सुमगल विलासिनी, १।८६

८. विनयपिटक (हिन्दी),

पृष्ठ २७०

९. सुमगल विलासिनी, १।८६

उपयुक्त क्रीडा-कौतुको का यदि विश्लेषण किया जाय तो प्रतीत होगा कि रथक, धनुक जैसे खेल यौद्धिक थे, हल आजीविका से सम्बद्ध था, अक्षरिका और मनेसिका बौद्धिक खेल थे तथा सलाक-हृत्यम् और यथावज्जम् कला-सम्बन्धी खेल थे।

मनोरजन के साधनों की सूची

पालि-साहित्य से सबवित इस प्रकरण के समाप्त करने के पहले यह कहने की आवश्यकता है कि विनयपिटक^१ और सुमगल विलासिनी^२ में उस समय प्रचलित मनोरजन के साधनों की विस्तृत सूची पायी जाती है। इनमें से अधिकतर साधनों का वर्णन ऊपर हो चुका है। अतः नीचे केवल ऐसे ही साधनों का विवरण दिया जा रहा है, जिनका ऊपर उल्लेख नहीं हुआ है।

आकाशम्—साकृत्यायन जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है “आकाश-पथ मे क्रीडा”। परन्तु उन्होंने इस प्रकार के खेल की सभाव्या-सभाव्यता पर सम्यक् विचार नहीं किया^३। सुमगल विलासिनी मे बुद्धघोष ने अर्थ किया है “शून्य मे शतरज खिलना”। कम से कम यह सभव है। अभी तक शतरज के कुछ “गंवी खेलाड़ी” दिखाई पड़ते हैं जो गोटियों की ओर न देख कर भी चाल बतला देते हैं।

परिहार-पथम्—भूमि पर छोटे-बड़े, नाना आकार के वृत्त बना कर उन्हें न छू कर चलना (परिहार)।

सप्तिका; खलिता, पचगीर, त्रिगुलक—भिन्न भिन्न प्रकार के जुए थे।

सोम-नगरकम्—अप्सरारों का दृश्य इत्यादि दिखाना। सम्भवतः सम्राट् प्रियदर्शिन ने अपने चौथे गिरिगात्र शिलालेख में इसी प्रकार के दृश्यों की कल्पना करते हुए लिखा था—“अआनिच दिव्यानि रूपानि दसयितु ।”

चण्डाल-अयोगुल-कोला—लोहे की बनी हुई गोलों खेलना।

वंस—वांस खड़ा करके खेलना।

सत्तिक—गिट्टियो की ढेरी में नख से मार कर एक-एक गिट्टी अलग करना। हाथ से छूने वाले की हार होती थी। इसे आधुनिक काल के कैरम का पूर्वज कह सकते हैं।

अन्त में यह कहने की आवश्यकता है कि ६४ कलाओ के अन्तर्गत कुछ ऐसे विषय भी थे जो मनोरजन के साधन माने जा सकते हैं। दृष्टान्त स्वरूप चित्तकर्म (चित्रकर्म), सलित्तक अथवा सक्खरा-खिपन सिप्प^१, चक्का चलाने की कला का उल्लेख किया जा सकता है। धम्मपद अत्यकथा का कथन है कि बनारस का रहने वाला एक ब्राह्मण इस विद्या में बड़ा कुशल था। चक्का चला कर वह वरगद की पत्तियों पर हाथी, घोड़े जैसे जानवरों का चित्र बना देता था। बदले में दर्शक उसे भोजन की सामग्री देते थे^२।

(आ) प्राकृत ग्रंथों में वर्णित मनोरजन के साधन

समान्यत रेत में द्रव जमना सभावना की परिधि से परे है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय के जैनियों की अर्धभागवी (प्राकृत) भाषा में लिखित शास्त्र-ग्रंथों में मुख्यत वैराग्य, सयम, तप, व्रत, स्वाध्याय, ध्यान, साधु आचार, भिक्षाटन, सिद्धि प्रमुख स्वावलंबन के जो भिन्न-भिन्न पहलू हैं उनकी चर्चा की गयी है। आध्यात्मिकता के इस जंगल में आमोद-प्रमोद के साधनों की खोज करने जाना प्रायः आकाश-कुसुम तोड़ने के लिये हाथ बढ़ाना है। किन्तु मरुभूमि में भी कभी-कभी ओसिस् की हरियाली दीख पड़ती है। वहाँ थके मादे राही थोड़ी देर बैठ कर आराम करते हैं। उसी प्रकार गृही-पाठकों की कल्पना-शक्ति को सशक्त बनाने तथा उनके हृदय पर प्रभाव डालने अथवा गूढ़ विषयों की विशद व्याख्या करने के लिये जैन शास्त्रकारों ने किसी नगर के महत्त्व और ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए या जन-यात्रा अथवा उत्सवादि का विवरण

देते हुए किंवा किसी शिक्षाप्रद घटना वा आख्यानों का वर्णन करते समय प्रसंगतः उन दिनों के समाज में प्रचलित आमोद-प्रमोद के साधनों का थोड़ा-बहुत दिग्दर्शन कराया है। इस लेख में यथासंभव उन्हीं का उपयोग किया गया है।

जैनो के शास्त्र-ग्रन्थों की रचना की तिथि के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं हो पाया। किंवदन्ती यह है कि भगवान् महावीर स्वामी के तिरोभाव (ई० पू० ५२८ अथवा ४७८) के प्रायः दो सौ वर्ष बाद ई० पू० चौथी शती के अंतिम पाद में जब मगध प्रांत में भारी अकाल पड़ा था तब भद्रबाहु स्वामी अपने अनुयायियों के साथ पुत्राट वा कर्णाटक प्रांत (दक्षिणी भारत में) को चले गये। भद्रबाहु के चले जाने पर स्थूलभद्र मगध में रहने वाले जैन मतावलंबियों के प्रधान बने। भद्रबाहु के बाद एकमात्र स्थूलभद्र को शास्त्र-ग्रन्थों का पूर्ण ज्ञान था। इसी समय इनके संरक्षण के लिये स्थूलभद्र की देखरेख में पाटलिपुत्र में एक धर्म-सभा हुई थी। इस सभा की ओर से १२ अंगों की रचना हुई। उधर दक्षिण से लौटने के बाद भद्रबाहु के अनुयायी दिगम्बरो ने इनको ठुकरा दिया। कालान्तर में श्वेताम्बरो के शास्त्र-ग्रन्थों के विलोप होने की नावत आयी। यह देखते हुए आचार्य देवक्रद्धि क्षमाश्रमण ने वल्लभी (गुजरात) में एक सभा की (४५४ वा ४६७ ई०)। इसी परिपद् की ओर से कुल अंगों का फिर से संकलन हुआ। इन ग्रन्थों की प्रामाणिकता के बारे में संशय का कोई अवकाश नहीं। वे मुख्यतः पाटलिपुत्र की सभा की ओर से सगृहीत पांडुलिपियों पर आधारित थे। अतः वे महावीर स्वामी के श्रीमुख से निकली हुई वाणियों के परंपरागत संग्रह थे। अंग और उपांगों के संकलन करने का श्रेय अज्ज सुहम्म (सुधर्मा) प्रमुख गणधरो को है। किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिये कि श्वेताम्बरो के शास्त्र-ग्रन्थों की रचना की यही पर इति-श्री हो गयी। जोड़-जाड़ का काम बराबर जारी रहा। यहाँ तक कि नये ग्रंथों की भी रचना हुई और कालान्तर में वे उपांग, छेद-सूत्र इत्यादि नाम से प्रच-

सत्तिक—गिट्टियो की ढेरी में नख से मार कर एक-एक गिट्टी अलग करना। हाथ से छूने वाले की हार होती थी। इसे आधुनिक काल के कैरम का पूर्वज कह सकते हैं।

अन्त में यह कहने की आवश्यकता है कि ६४ कलाओं के अन्तर्गत कुछ ऐसे विषय भी थे जो मनोरंजन के साधन माने जा सकते हैं। दृष्टान्त स्वरूप चित्तकर्म (चित्रकर्म), सलित्तक अथवा सक्खरा-खिपन सिप्प^१, चक्का चलाने की कला का उल्लेख किया जा सकता है। धम्मपद अत्यक्त्या का कथन है कि बनारस का रहने वाला एक ब्राह्मण इस विद्या में बड़ा कुशल था। चक्का चला कर वह बरगद की पत्तियों पर हाथी, घोड़े जैसे जानवरों का चित्र बना देता था। बदले में दर्शक उसे भोजन की सामग्री देते थे^२।

(आ) प्राकृत ग्रंथों में वर्णित मनोरंजन के साधन

समान्यत रेत में दूब जमना सभावना की परिधि से परे है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय के जैनियों की अर्धमागधी (प्राकृत) भाषा में लिखित शास्त्र-ग्रंथों में मुख्यत वैराग्य, सयम, तप, व्रत, स्वाध्याय, ध्यान, साधु आचार, भिक्षाटन, सिद्धि प्रमुख स्वावलंबन के जो भिन्न-भिन्न पहलू हैं उनकी चर्चा की गयी है। आध्यात्मिकता के इस जगल में आमोद-प्रमोद के साधनों की खोज करने जाना प्रायः आकाश-कुसुम तोड़ने के लिये हाथ बढ़ाना है। किन्तु मरुभूमि में भी कभी-कभी ओसिस् को हरियाली दीख पड़ती है। वहाँ थके मादे राही थोड़ी देर बैठ कर आराम करते हैं। उसी प्रकार गृही-पाठकों की कल्पना-शक्ति को सशक्त बनाने तथा उनके हृदय पर प्रभाव डालने अथवा गूढ़ विषयों की विशद व्याख्या करने के लिये जैन शास्त्रकारों ने किसी नगर के महत्त्व और ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए या जन-यात्रा अथवा उत्सवादि का विवरण

देते हुए किंवा किसी शिक्षाप्रद घटना वा आख्यानों का वर्णन करते समय प्रसंगतः उन दिनों के समाज में प्रचलित आनन्द-प्रसन्न के साधनों का थोड़ा-बहुत दिग्दर्शन कराया है। इस लेख में यथासंभव उन्हीं का उपयोग किया गया है।

जैनो के शास्त्र-ग्रंथों की रचना की तिथि के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं हो पाया। किंवदन्ती यह है कि भगवान् महावीर स्वामी के तिरोभाव (ई० पू० ५२८ अथवा ४७८) के प्रायः दो सौ वर्ष बाद ई० पू० चौथी शताब्दी के अन्तिम पाद में जब मगध प्रांत में भारी अकाल पड़ा था तब भद्रबाहु स्वामी अपने अनुयायियों के साथ पुन्नाट वा कर्णाटक प्रांत (दक्षिणी भारत में) को चले गये। भद्रबाहु के चले जाने पर त्यूलभद्र मगध में रहने वाले जैन भतावलदियों के प्रधान बने। भद्रबाहु के बाद एकनाथ त्यूलभद्र को शास्त्र-ग्रंथों का पूरा ज्ञान था। इसी समय इनके संरक्षण के लिये त्यूलभद्र की देखरेख में पाटलिपुत्र में एक धर्म-सभा हुई थी। इस सभा की ओर से १२ अंगों की रचना हुई। ऊपर दक्षिण से लौटने के बाद भद्रबाहु के अनुयायी दिगम्बरो ने इनको ठुकरा दिया। कालान्तर में श्वेताम्बरो के शास्त्र-ग्रंथों के विलोप होने की नांवत आयी। यह देखते हुए आचार्य देवक्रद्धि क्षमाग्रमण ने वल्लभी (गुजरात) में एक सभा की (४५४ वा ४६७ ई०)। इसी परिषद् की ओर से कुल अंगों का फिर से सकलन हुआ। इन ग्रंथों की प्रामाणिकता के बारे में संशय का कोई अवकाश नहीं। वे मुख्यतः पाटलिपुत्र की सभा की ओर से मंगृहीत पांडुलिपियों पर आधारित थे। अतः वे महावीर स्वामी के श्रीमुख ने निकली हुई वाणियों के परंपरागत संग्रह थे। अंग और उपांगों के सकलन करने का श्रेय अज्ज सुहम्म (सुधर्मा) प्रमुख गणधरो को है। किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिये कि श्वेताम्बरो के शास्त्र-ग्रंथों की रचना की यही पर इति-श्री हो गयी। जोड़-जाड़ का काम बराबर जारी रहा। यहाँ तक कि नये ग्रंथों की भी रचना हुई और कालान्तर में वे उपांग, छेद-सूत्र इत्यादि नाम से प्रच-

लित हो गये। जैनो के धार्मिक ग्रंथो के सकलन तथा रचना के बारे में उनका विश्वास है कि गणवरो के अतिरिक्त और कोई अगो का सकलन नहीं कर सकता, भद्रबाहु सरीखे वृद्ध स्थविर निर्युक्त्यादि की रचना कर सकते हैं^१। कहने का आशय यह है कि काम चलाने के लिये सभी कोई स्वीकार करते हैं कि श्वेताम्बर संप्रदाय वालो के अग और उपागो का सकलन लगभग ई० पू० चौथी शती और प्रचलित सन् की पाँचवी शती के बीच हुआ था।

उद्यान-यात्रा

वन्द घरों में रहते-रहते जब जीवन की एकरूपता से प्राणवत् नागरिकों की तृण्यत ऊन जाती थी तब प्राचीन रीति के अनुसार बाहरी तरफ की हवा खाने के लिये वे दाग-वगीचे को सिधारते थे। वहाँ वे जितने समय रहते, जीवन-यात्रा-पद्धति से सबद्ध सारी झुलझुला देते और आनन्द में मग्न हो कर जीवित रहने का मजा चखते थे। नाया-वम्म-कहाओ का कहना है कि चम्पा के दो सपन्न सार्यवाहो के पुत्र, जिन दत्त और सागर दत्त शरीर के दो होते हुए भी हृदय एक था। बचपन में वे एक साथ पाले पोसे गये थे। बाल्यावस्था में दोनों एक साथ खेले-कूदे थे, पुन किशोर अवस्था में वे एक ही गुरु के पास पढे भी थे। नवयौवन में दोनों ने सींगव खायी थी कि दाँत काटी रोटी को छोडकर वे कही नहीं जायेंगे। एक दिन दोनों ने उद्यान-यात्रा करने की ठानी। अत खान-पान की बहुत सी सामग्री तथा फूल-माला और सुगंधि द्रव्यादि लेने के अतिरिक्त उन्होंने अपने साथ चम्पा की नामी गणिका देवदत्ता को ले लिया। उसकी दैनिक दक्षिणा हजार अशरफी थी। देवदत्ता के रूप तथा गुणों का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं—वह बड़ी सपन्न थी, उसके यहाँ खान-पान की वस्तुओं की कमी नहीं थी, उसके घर में बहुत से जीवों का पालन-पोषण होता था, वह स्त्रीजनो से सबधित नृत्य-गीत आदि ६४ कलाओं में प्रवीण थी,

गणिकाओं से सवधित आलिंगनादि ६४ क्रियाएं भी उसे आती थी; सहवास की ३० प्रक्रियाएँ वह भली भाँति जानती थी, २१ प्रकार के कार्य गुणों में वह कुशल थी, नवयौवना होने से उसके नवो अंग में सिहरन हो रही थी, उसे १८ देशों की भापाएँ आती थी, उसकी वेश-भूषा देखते ही मन में काम की उत्पत्ति होती थी, उसके महल पर पताका लहराती थी, राष्ट्र की ओर से उसे छाता और चवर मिले थे, वह सदैव कन्नीरथ (पालकी) की सवारी करती थी तथा हजारों गणिकाओं और वारनारियों की सरपंच थी। दूसरे दिन सुभूमि-भाग उद्यान को जाते समय दोनों मित्रों ने देवदत्ता को अपने सजे हुए रथ पर बिठा लिया। वगोचे में पहुँचने के उपरान्त नन्दा तालाब में बहुत देर तक वे जल-कैल कर रहे। फिर भोजनादि कर लेने के बाद सध्या तक वे देवदत्ता के साथ लता-मंडप, कैलिंगृह इत्यादि में रमते-फिरते रहे। रात को वे घर लौटे।

पिण्ड निर्युक्ति से विदित होता है कि चद्रान्ना नगरी का राजा चद्रावतंत था। उसकी त्रिलोक-रेखा प्रमुख कई रानियाँ थी। नगर के पूर्व और पश्चिम में राजा के सूर्योदय और चन्द्रोदय नाम के दो वगोचे थे। वसन्त ऋतु में एक दिन राजा ने सपरिवार क्रीडा-कौतुक कर मन बहलाने के अभिप्राय से उद्यान-यात्रा करने का निश्चय किया। इसलिये नगर में घोषणा कर दी गयी कि उक्त दिन कोई भी नागरिक सूर्योदय वाग में न जाय तथा लकड़ी और घास-फूस जुटाने के लिये लोग चन्द्रोदय उद्यान में जायें। ढिंढोरे के बाद नागरिकों को सूर्योदय वाग में घुसने से रोकने के लिये पहरेदार रख दिये गये। रात को राजा के मन में यह चिन्ता हुई कि यदि पूर्व दिशा में स्थित सूर्योदय वाग में प्रातःकाल बिताया जाय, तो कड़ी धूप का सामना करना पड़ेगा। इसलिये राजा ने अपने विचार बदल दिये और चन्द्रोदय वाग में जाना तय किया। सबेरे हरम समेत राजा चन्द्रोदय उद्यान में पहुँचा और रानी और उनकी सहेलियों

लित हो गये। जैनो के धार्मिक ग्रंथों के सकलन तथा रचना के बारे में उनका विश्वास है कि गणवरो के अतिरिक्त और कोई अगो का सकलन नहीं कर सकता, भद्रबाहु सरीखे बद्धस्थविर निर्युक्त्यादि की रचना कर सकते हैं^१। कहने का आशय यह है कि काम चलाने के लिये सभी कोई स्वीकार करते हैं कि श्वेताम्बर संप्रदाय वालों के अग और उपागों का सकलन लगभग ई० पू० चौथी शती और प्रचलित सन् की षाँचवी शती के बीच हुआ था।

उद्यान-यात्रा

बन्द घरों में रहते-रहते जब जीवन की एकरूपता से प्राणवत नागरिकों की तृतीयत ऊप जाती थी तब प्राचीन रीति के अनुसार बाहरी तरफ की हवा खाने के लिये वे बाग-बगीचे को सिधारते थे। वहाँ वे जितने समय रहते, जीवन-यात्रा-पद्धति से सबद्ध सारी भक्त भुला देते और आनन्द में मग्न हो कर जीवित रहने का मजा चखते थे। नाया-धम्म-कहाजों का कहना है कि चम्पा के दो सपन्न सार्यवाहों के पुत्र, जिन दत्त और सागर दत्त शरीर के दो होते हुए भी हृदय एक था। बचपन में वे एक साथ पाले पोसे गये थे। बाल्यावस्था में दोनों एक साथ खेले-कूदे थे, पुन किशोर अवस्था में वे एक ही गुरु के पास पढ़े भी थे। नवयौवन में दोनों ने सौगंध खायी थी कि दाँत काटी रोटी को छोड़कर वे कही नहीं जायेंगे। एक दिन दोनों ने उद्यान-यात्रा करने की ठानी। अतः खान-पान की बहुत सी सामग्री तथा फूल-माला और सुगंधि द्रव्यादि लेने के अतिरिक्त उन्होंने अपने साथ चम्पा की नामी गणिका देवदत्ता को ले लिया। उसकी दैनिक दक्षिणा हजार अशरफी थी। देवदत्ता के रूप तथा गुणों का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं—वह बड़ी सपन्न थी, उसके यहाँ खान-पान की वस्तुओं की कमी नहीं थी, उसके घर में बहुत से जीवों का पालन-पोषण होता था, वह स्त्रीजनों से सबधित नृत्य-गीत आदि ६४ कलाओं में प्रवीण थी,

गणिकाओं से सवधित आलिंगनादि ६४ क्रियाएं भी उसे आती थी; सहवास की ३० प्रक्रियाएँ वह भली भाँति जानती थी, २१ प्रकार के कार्य गुणों में वह कुशल थी, नवयौवना होने से उसके नवों अंग में सिहरन हो रही थी, उसे १८ देशों की भाषाएँ आती थी, उसकी वेश-भूषा देखते ही मन में काम की उत्पत्ति होती थी, उसके महल पर पताका लहराती थी, राष्ट्र की ओर से उसे छाता और चवर मिले थे, वह सदैव कन्नीरथ (पालकी) की सवारी करती थी तथा हजारों गणिकाओं और वारनारियों की सरपच थी। दूसरे दिन सुभूमि-भाग उद्यान को जाते समय दोनों मित्रों ने देवदत्ता को अपने सजे हुए रथ पर बिठा लिया। बगीचे में पहुँचने के उपरान्त नन्दा तालाब में बहुत देर तक वे जल-कैल करते रहे। फिर भोजनादि कर लेने के बाद सध्या तक वे देवदत्ता के साथ लता-मडप, केलिगृह इत्यादि में रमते-फिरते रहे। रात को वे घर लौटे।

पिण्ड निर्युक्ति से विदित होता है कि चद्रान्ता नगरी का राजा चद्रावतस था। उसकी त्रिलोक-रेखा प्रमुख कई रानियाँ थी। नगर के पूर्व और पश्चिम में राजा के सूर्योदय और चन्द्रोदय नाम के दो बगीचे थे। वसन्त ऋतु में एक दिन राजा ने सपरिवार क्रीडा-कौतुक कर मन बहलाने के अभिप्राय से उद्यान-यात्रा करने का निश्चय किया। इसलिये नगर में घोषणा कर दी गयी कि उक्त दिन कोई भी नागरिक सूर्योदय बाग में न जाय तथा लकड़ी और घास-फूस जुटाने के लिये लोग चन्द्रोदय उद्यान में जायें। ढिंढोरे के बाद नागरिकों को सूर्योदय बाग में घुसने से रोकने के लिये पहरेदार रख दिये गये। रात को राजा के मन में यह चिन्ता हुई कि यदि पूर्व दिशा में स्थित सूर्योदय बाग में प्रातःकाल बिताया जाय, तो कड़ी धूप का सामना करना पड़ेगा। इसलिये राजा ने अपने विचार बदल दिये और चन्द्रोदय बाग में जाना तय किया। सवेरे हरम समेत राजा चन्द्रोदय उद्यान में पहुँचा और रानी और उनकी सहेलियों

के साथ श्रौडा-कौतुक करने लगा। इस बीच कुछ कुतूहली नागरिक अन्त-पुरचारिणी रानियो की उद्यान-श्रीडा देखने के लिये सूर्योदय वाग के झाड़ जगलो के भीतर छिप कर जा बैठे। पहरेदारो ने उन्हें पकड़ लिया। उधर राजाज्ञा के अनुसार जो लोग चद्रोदय वाग में लकड़ी आदि लेने गये थे और इच्छा न रहते हुए भी जिन्होंने रानियो को बगीचे में मनमानी श्रौडा करते देख लिया था, वे भी पकड़ लिये गये। निदान जिन्होंने जान-बूझ कर राजाज्ञा का उल्लंघन किया था, उन्हें सजा मिली। शेष बरी कर दिये गये १।

अतगडदसाओ में एक शिक्षाप्रद घटना का उल्लेख हुआ है। राजगृह नगर के बाहर एक बड़े भारी बगीचे में मुद्गर-पाणि नाम के यक्ष का मंदिर था। अर्जुन नाम का एक माली उस उपदेवता का बड़ा भक्त था। एक दिन प्रातःकाल अपनी धर्म-पत्नी बधुमती के साथ बहुत-सी फूल-माला, सुगंधि, वस्त्र और खान-पान की सामग्री लेकर वह वहाँ पहुँच गया। जिस समय वह भवित के साथ मूर्तिकी साज-सजावट कर रहा था, उसी समय आवारो के एक गुट्ट (ललियाण्णाम गोट्ठी) के छ सदस्यो ने उस पर अचानक हमला कर दिया और उसके हाथ-पैर बाँध कर एक कोने में छोड़ दिया और पारी-पारा करके उन दुष्टो ने बधुमती पर बलात्कार किया। इस घटना से अर्जुन का मन उस यक्ष से विलकुल हट गया। एक निष्ठावान् उपासक को खोने की आशका से उस देवता ने अचानक अर्जुन की भुजाओ में कई हाथियो की शक्ति संचारित कर दी। तब अर्जुन अपना वधन तोड़कर उठ खड़ा हुआ और उस यक्ष की मुगरी लेकर उन छ दुष्टो और बधुमती का वध किया। तभी से वह खून का प्यासा बन कर राजगृह की सड़को का फेरा लगाता और जो भी उसके सामने आ जाता उसकी हत्या कर देता था। इससे नगर में बड़ा आतंक फैल गया। लोग घर से निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसे ही समय में सुदर्शन नाम का एक श्रेष्ठी-पुत्र महावीर स्वामी

के दर्शन करने का सकल्प कर घर से निकल पड़ा। पिता-माता के बहुत समझाने पर भी उसने उनकी एक नहीं सुनी। निदान बहुत कुछ समझा बुझाकर सुदर्शन कुमार ने अर्जुन को शात किया। अन्ततः महावीर स्वामी ने उसे प्रवज्या दे दी^१।

ललित गोष्ठी

आज कल गाव-गाव में सभा और समितियों के दर्शन मिलते हैं। नगरों की बात ही क्या? साधारणतः ऐसी सस्याओं में नागरिक लोग एकत्र हो सध्या समय आमोद-प्रमोद करते हैं। नाया-धम्म-कहाओ से पता चलता है कि उन दिनों चम्पा नगरी में ललित गोष्ठी (ललियाएणाम गोट्ठी) नाम की एक प्रमोद सभा थी तथा इसके कुल सदस्य सम्पन्न-कुल के थे। स्वयं शासक इस सभा का पृष्ठपोषक था। कभी-कभी इसके सदस्य आमोद प्रमोद करने के बहाने जेह्याई भी कर बैठते थे। कहा जाता है कि एक दिन उस सभा के छ सदस्य देवदत्ता गणिका के साथ उद्यान-यात्रा के प्रसंग में सुभूमि-भाग बगीचे में गये। वहाँ निश्चिन्त होकर वे श्रृङ्गार-कौतुक करने लगे। इस तिलतिल में कहा गया है कि एक सदस्य ने उस गणिका को गोद में बैठ लिया, दूसरा उसके मस्तक पर छाता खोल कर खड़ा हो गया, तीसरा उसके केश-माश में फूल खोसता रहा, चौथा महावर लेकर उसके पैर रगने लगा, पांचवा चेंबर डोलाने लगा और छठा आगे आगे पानी छिड़कता हुआ चला। इस प्रकार का जुलूस बना कर उन्होंने बगीचे की परिक्रमा की^२।

जुआ

जुए के बारे में सूत्रकृताग में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अष्ट-पद (जट्ठविय) खेलना नहीं चाहिये^३।

१. ६।३।१-५०

३. १।९।१७

२. १।१६।७७-८०

545

१८३
 १८३३ में ~~रातलीला~~ रातलीला में सम्मिलित
 १८३३ में ~~रातलीला~~ रातलीला में सम्मिलित

एक कला या गेह खेतवा

जो मनुष्य होता है कि उन दिनों लड़के-बच्चे और किशोर-किशोरी
 सुवकुताग में कपड़े के दाने हुए गोलक वा गेंद का
 अलग-अलग दस्ताजों में कहा गया है कि द्वारका-निवासी
 श्री पोती सोमा एक दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त
 होकर बायीं ओर एक सुनहरा गेंद लेकर खेलने लगी।
 उसका भगवान् और उनका छोटा भाई गय-सुखमाल (गज-
 सवार होकर उस रात आ निकले। श्री कृष्ण
 ने भाई के साथ उसका
 गय-सुखमाल ने प्रवज्या
 विपाक सूत्र से
 अपने घर के
 के राजा

१५-इन्द्राजी से विदित
२०-१५ तब अत्यंत तेतली पुत्र ने ज
३०-१६ इन्द्राजी को देखा, तब वा
४०-१७ उसे ही थी। तेतली पुत्र
५०-१८ हो गया। अन्तत उसन

के राजा
के सोनार
के
देख

१४२५५ पुनः से रनणी, भोजन
१४२५५ पुनः से रनणी, भोजन

३५५

٧.

ठानाग-सूत्र में पत्नी आदि के पुत्र-वियोग की कथा, आँखों को बिगाड़ने वाली कथा तथा चारित्र्य भेदने वाली वक्तव्य की निन्दा की गई है^१। आचाराग सूत्र में जैन साधु और साधुनियों को ऐसे स्थान में, जहाँ किस्से-कहानिया सुनायी जायें (अक्खाइय-ट्ठान), जाने से मना किया गया है^२।

अट्टनशाला

प्राकृत मूल ग्रन्थों की एक ऐसी विशिष्टता है जो उन्हीं दिनों के रचिन पालि अथवा संस्कृत ग्रन्थों में बहुत कम पायी जाती है। वह यह है कि वे बड़े-बड़े राजाओं की दिनचर्या का वर्णन करते समय प्रातः स्नान करने के पहले उन्हें सामान्यतः अट्टनशाला या व्यायामशाला में ले जाते हैं जहाँ वे नियमानुसार नाना प्रकार के व्यायामादि करते हैं। औपपातिक सूत्र में भमसार (विंवसार) का पुत्र कुणिय (अजातशत्रु)^३, नाया-धम्म-कहाओ में श्रेणिक^४, अतगड दसाओ में अधग वण्ही (अधक वृष्णी)^५, कल्पसूत्र में खत्तिय सिद्धार्थ^६, थोडे में सभी शासक प्रतिदिन प्रातः-काल नियमितरूप से व्यायाम करते हैं। व्यायामशाला में वे सामान्यतः लटकते या झूलते (वग्गण), कुश्ती लड़ते और भिन्न-भिन्न अग-प्रत्यंगों का संचालन करते थे। व्यायाम करते करते जब वे थक जाते थे तब मवा-हक आकर कस कर मालिश करते थे। फिर स्नान और पूजनादि से निवृत्त होकर वे राजसभा में जाते थे।

वच्चों के खेल-कूद

इस प्रसंग में डिम् डिम् वा वच्चकनिया ठोठ का उल्लेख सूत्रवृत्ताग में हुआ है^७। नाया-धम्म-कहाओ का कहना है कि राजगृह के नेठ घन्ना का चिलात नाम का एक दास था। वह सेठ को एकलौती पुनी गुपमा को हवा खिलाने के लिये वाग में ले जाता था। चिलात पराया माल चुराने का बड़ा आदी था। दगीचे में जब वच्चे खेल-कूद में दत्तचिन्

१ ७।३।४८ ४ १।१।२४ ६ ४।६०

२ २।११।१४ ५ पृष्ठ २० ७ १।४।२।१४

३ सूत्र ३१

रास

प्रश्न व्याकरण सूत्र में ब्रह्मचारियों को रासलीला में सम्मिलित होने से मना किया गया है ^१।

गुल किला वा गेंद खेलना

ऐसा मालूम होता है कि उन दिनों लड़के-बच्चे और किशोर-किशोरी सभी गेंद खेलते थे। सूत्रकृताग में कपड़े के बने हुए गोलक वा गेंद का उल्लेख है ^२। अन्तगड दसाओ में कहा गया है कि द्वारका-निवासी सोमिल ब्राह्मण की पोती सोमा एक दिन प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर सड़क पर निकल आयी और एक सुनहरा गेंद लेकर खेलने लगी। इसी समय कृष्ण भगवान् और उनका छोटा भाई गय-सुखमाल (गज-सुकोमल) हाथी पर सवार होकर उस रास्ते पर आ निकले। श्री कृष्ण ने सोमा का अनुपम रूप देख कर तत्क्षण अपने भाई के साथ उसका विवाह करने का सकल्प किया। किन्तु इस बीच गय-सुखमाल ने प्रवज्या ले ली। इसलिये यह विवाह हो नहीं पाया ^३। पुनः विपाक सूत्र से ज्ञात होता है कि एक धनिक स्वार्थवाह की पुत्री देवदत्ता अपने घर के छज्जे पर गेंद खेलती थी ^४।

नाया-धम्म-कहाओ से विदित होता है कि तैतलीपुर के राजा कनकरय के अमात्य तैतली पुत्र ने जब पहले-पहल कालाद नाम के सोनार की पुत्री पोट्टिला को देखा, तब वह अपने घर की छत पर दासियों के साथ गेंद खेल रही थी। तैतली पुत्र उसका अग-सांठव और सौन्दर्य देख कर मोहित हो गया। अन्ततः उसने उससे विवाह कर लिया ^५।

कथा

समवाय सूत्र में रमणी, भोजन, राजा तथा देश से सम्बन्धित बतौटे-वाजी का नाम विकया (विगहाओ) दिया गया है ^६। उसी प्रकार

ठानाग-सूत्र में पत्नी आदि के पुत्र-वियोग की कथा, आँखों को बिगाटने वाली कथा तथा चारित्र्य भेदने वाली वनकही की निन्दा की गई है^१। आचाराग सूत्र में जैन साधु और साधुनियों को ऐसे स्थान में, जहाँ किस्से-कहानिया सुनायी जायें (अक्खाइय-ट्ठान), जाने से मना किया गया है^२।

अट्टनशाला

प्राकृत मूल ग्रन्थों की एक ऐसी विशिष्टता है जो उन्हीं दिनों के रक्षित पालि अथवा संस्कृत ग्रन्थों में बहुत कम पायी जाती है। वह यह है कि वे बड़े-बड़े राजाओं की दिनचर्या का वर्णन करते समय प्रातः स्नान करने के पहले उन्हें सामान्यतः अट्टनशाला या व्यायामशाला में ले जाते हैं जहाँ वे नियमानुसार नाना प्रकार के व्यायामादि करते हैं। औपपातिक सूत्र में भमत्तार (विवत्तार) का पुत्र कुणिय (अजातशत्रु)^३, नाया-धम्म-कहाओं में श्रेणिक^४, अतगड दसाओं में अवग वण्ही (अधक वृष्णी)^५, कल्पसूत्र में खत्तिय सिद्धार्थ^६, थोडे में ननी शासक प्रतिदिन प्रातःकाल नियमितरूप से व्यायाम करते हैं। व्यायामशाला में वे सामान्यतः लटकते या झूलते (वग्गण), कुश्ती लड़ते और भिन्न-भिन्न अंग-प्रत्यंगों का संचालन करते थे। व्यायाम करते करते जब वे थक जाते थे तब सवा-हक आकर कस कर मालिश करते थे। फिर स्नान और पूजनादि से निवृत्त होकर वे राजसभा में जाते थे।

बच्चों के खेल-कूद

इस प्रसंग में डिम् डिम् वा वचकनिया टोल का उल्लेख सूत्रकृताग में हुआ है^७। नाया-धम्म-कहाओं का कहना है कि राजगृह के नेठ वज्जा का चिलात नाम का एक दास था। वह सेठ की एकलौती पुत्री सुपमा को हवा खिलाने के लिये बाग में ले जाता था। चिलात पराया माल चुराने का बड़ा जादी था। दगीचे में जब बच्चे खेल-कूद में दत्तचित्त

१ ७।३।४८

४ १।१।२४

६ ४।६०

२ २।१।१।१४

५ पृष्ठ २०

७ १।४।२।१४

३ सूत्र ३१

रास

प्रश्न व्याकरण सूत्र में ब्रह्मचारियो को रासलीला में सम्मिलित होने से मना किया गया है ^१।

गुल किला वा गेंद खेलना

ऐसा मालूम होता है कि उन दिनो लडके-बच्चे और किशोर-किशोरी सभी गेंद खेलते थे। सूत्रकृताग में कपडे के बने हुए गोलक वा गेंद का उल्लेख है ^२। अन्तगड दसाओ में कहा गया है कि द्वारका-निवासी सोमिल ब्राह्मण की पोती सोमा एक दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर सड़क पर निकल आयी और एक सुनहरा गेंद लेकर खेलने लगी। इसी समय कृष्ण भगवान् और उनका छोटा भाई गय-सुखमाल (गज-सुकुमल) हाथी पर सवार होकर उस रास्ते पर आ निकले। श्री कृष्ण ने सोमा का अनुपम रूप देख कर तत्क्षण अपने भाई के साथ उसका विवाह करने का सकल्प किया। किन्तु इस बीच गय-सुखमाल ने प्रवज्या ले ली। इसलिये यह विवाह हो नहीं पाया ^३। पुनः विपाक सूत्र से ज्ञात होता है कि एक धनिक स्वार्थवाह की पुत्री देवदत्ता अपने घर के छज्जे पर गेंद खेलती थी ^४।

नाया-धम्म-कहाओ से विदित होता है कि तैतलीपुर के राजा कनकरय के अमात्य तैतली पुत्र ने जब पहले-पहल कालाद नाम के सोनार की पुत्री पोडिटला को देखा, तब वह अपने घर की छत पर दासियों के साथ गेंद खेल रही थी। तैतली पुत्र उसका अग-सांठव और सौन्दर्य देख कर मोहित हो गया। अन्ततः उसने उससे विवाह कर लिया ^५।

कथा

समवाय सूत्र में रमणी, भोजन, राजा तथा देश से सम्बन्धित वतीले-वाजी का नाम विकथा (विगहायो) दिया गया है ^६। उसी प्रकार

हाथ से पकड़ कर दूर फेंक दिया। इस घटना के अनन्तर कुल खिलाड़ी फिर एकत्र हुए और गेंद खेलने लगे। खेल की शर्त यह थी कि जिसकी जीत होगी उसे हारने वाला कघे पर बैठा कर घर पहुँचावेगा। थोड़ी देर में वह मिथ्यादेवता बालक बन कर उन वच्चो के साथ खेलने लगा। शीघ्र ही उसकी हार हुई। तब वह भट्ट महावीर को कघे पर बैठा कर दौड़ने लगा। जैसे जैसे वह दौड़ता गया, वैसे वैसे उसका शरीर दैत्य-दानवों की भाँति बढ़ता गया। यह देख कर बालक महावीर ने उसकी पीठ पर फस कर ऐसा एक मुक्का जमाया कि पल भर में वह अतिकाय दानव सिमट कर मच्छड़ बन गया। इस पर उसने भगवान् से चिरोरी-विनती की और वहाँ से चलता बना। इस घटना के अनन्तर वर्द्धमान का एक नाम "श्री वीर" पड़ा^१।

स्त्रेद का विषय यह है कि टीकाकार ने आमलकी क्रीडा की पद्धति की विशद व्याख्या नहीं की। हाँ—भागवत पुराण में आमलक मुष्ट्यादि क्रीडा का नाम आया है^२। किन्तु वह अटकल लगाने का खेल था। आगे चल कर उसका वर्णन होगा।

ऊपर वच्चो के खेल-कूद का जो विवरण दिया गया है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि—

(१) गेंद का उपयोग प्रायः सार्वजनिक था; प्रायः सभी वच्चे गेंद खेलते थे,

(२) वच्चो के खेलने के लिये नगरों में खेल-भूमि होती थी;

(३) कभी-कभी दल बद्ध होकर वच्चे वन-विहार के प्रसंग में जंगलों में जाकर खेलते थे।

सुरापान

सामान्यतः प्राकृत मूल-ग्रन्थों में सुरापान जैसे व्यसन का उल्लेख बहुत कम हुआ है। उवात्सग दसाओ^३, विपाक-सूत्र^४, और नाया-

रहते थे, तब वह उनके खेल के सामानों पर हाथ साफ करके धीरे से चलता होता। इस प्रसंग में कहा गया है कि वह लाख के बने हुए पासे, गेंद, बड़े गेंद, चियडों की बनी हुई पुतलिया प्रभृति उड़ा ले जाता था^१। पुनः उसी ग्रन्थ में और एक स्थान में कहा गया है कि राजगृह नगर में घन्ना नाम का एक सेठ रहता था। उसका पथक नाम का एक दास-पुत्र था। पथक के बारे में कहा गया है कि वह वालोचित खेल-कूद के परिदर्शन तथा सघटन करने में बड़ा कुशल था^२।

अतगड दसाओ में पोलसपुर के राजकुमार अतिमुक्त कुमार के बारे में कहा गया है कि जब वह समान वय के बालकों के साथ इदट्ठान (इन्द्र-स्थान) नाम की खेल-भूमि में खेल रहा था, तब गौतम स्वामी उधर से आ निकले। राजकुमार ने तभी से उनका सग नहीं छोड़ा। निदान महावीर स्वामी ने उसे प्रवज्या दी^३।

भगवान् श्री महावीर स्वामी का एक नाम 'श्रीवीर' है। जिस घटना के बाद उन्हें यह उपनाम प्राप्त हुआ था उसका विशद विवरण देते हुए टोकाकार जिनभद्र मुनि कल्पमृत्यु में लिखते हैं कि एक दिन अपने कुछ सगी-साथियों के साथ बालक वर्द्धमान आमलकी श्रीडा के प्रसंग में नगर के बाहर किसी जंगल में चले गये। वहाँ वे दीड-धूप करने और पेड़ों पर चढ़ कर फल आदि तोड़ने लगे। महावीर की तत्परता और फुरती देख कर इन्द्र महाराज के दरबार में उपस्थित कुल देवता दग हो गये। इस पर उनकी राय ठहरी कि इन्द्र भगवान् भी बालक महावीर से लोहा नहीं ले सकते। देवताओं की सम्मति सुन कर ओछी प्रकृति का एक निचला देवता मन ही मन बहुत जलने लगा। निदान देवताओं की सर्वमान्य राय को मिथ्या करने के अभिप्राय में वह बड़े भारी अजगर का रूप धारण कर जिन वृक्ष पर महावीर स्वामी चढ़े हुए थे, उसके तने को चारों ओर में अपेट कर पड़ा रहा। उस भयकर साँप को देखते ही महावीर के कुल-सगी-साथी तितर-बितर हो गये। तब भगवान् ने उस साँप को दोनों

हाथ से पकड़ कर दूर फेंक दिया। इस घटना के अनन्तर कुल खिलाड़ी फिर एकत्र हुए और गेंद खेलने लगे। खेल की शर्त यह थी कि जिसकी जीत होगी उसे हारने वाला कंधे पर बैठा कर घर पहुँचावेगा। थोड़ी देर में वह मिथ्यादेवता बालक बन कर उन वच्चों के साथ खेलने लगा। शीघ्र ही उसकी हार हुई। तब वह भूत महावीर को कंधे पर बैठा कर दौड़ने लगा। जैसे जैसे वह दौड़ता गया, वैसे वैसे उसका शरीर दैत्य-दानवों की भाँति बड़ता गया। यह देख कर बालक महावीर ने उसकी पीठ पर कस कर ऐसा एक मुक्का जमाया कि पल भर में वह अतिकाय दानव सिमट कर मच्छड़ बन गया। इस पर उसने भगवान् से चिरौरी-विनती की और वहाँ से चलता बना। इस घटना के अनन्तर वर्तमान का एक नाम “श्री वीर” पड़ा^१।

खेद का विषय यह है कि टीकाकार ने आमलकी क्रीडा की पद्धति की विशद व्याख्या नहीं की। हाँ—भागवत पुराण में आमलक मुष्ट्यादि क्रीडा का नाम आया है^२। किन्तु वह अटकल लगाने का खेल था। आगे चल कर उसका वर्णन होगा।

ऊपर वच्चों के खेल-कूद का जो विवरण दिया गया है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि—

(१) गेंद का उपयोग प्रायः सार्वजनिक था; प्रायः सभी वच्चे गेंद खेलते थे;

(२) वच्चों के खेलने के लिये नगरों में खेल-भूमि होती थी;

(३) कभी-कभी दल बद्ध होकर वच्चे वन-विहार के प्रसंग में जंगलों में जाकर खेलते थे।

सुरापान

सामान्यतः प्राकृत मूल-ग्रन्थों में सुरापान जैसे व्यसन का उल्लेख बहुत कम हुआ है। उवातग दमाजो^३, विपाक-तूत्र^४, और नाया-

के नाटक मडली में आ मिलने से विश्वकर्मा की आय बहुत बढ़ गई। आपाढभूति के कला-ज्ञान की सभी सराहना करते थे। एक दिन राजभवन में नाटक खेलने का बुलावा आया। अतः अपनी-अपनी पत्नियों को घर में छोड़ कर कुल नट राज-भवन में एकत्र हुए। आपाढभूति की पत्नियों ने सोचा कि आज पति रात भर नहीं लौटेंगे। अतः जी भर सुरा पान किया जाय। बात मन में उठने की देर थी। तत्क्षण वे दोनों वेवडक मुरापान करने लगीं। दोनों ने इतना पिया, इतना पिया कि थोड़ी देर में उनके पहनावे अपने स्थान से हट गये और दोनों अचेत होकर ऊपर की मजिल के एक कमरे में पड़ी रही। उधर राजभवन में किसी जरूरी काम के आ जाने से राजा ने खेल स्थगित कर दिया। बड़ी रात को विश्वकर्मा और आपाढभूति घर लौटे। पर लौटने पर आपाढभूति ने कमरे में जो दृश्य देखा उससे भारे लज्जा और अनुताप के वह पसीना-पसीना हो गया। बिना कुछ कहे-सुने आपाढभूति उलटे पाँव घर से निकला। पर विश्वकर्मा के समझाने से उसकी पत्निया महात्मा के चरणों पर गिर पड़ी^१ और उसे रोक लिया।

आमोद-प्रमोद के साधनों की सूची

यद्यपि जैन धर्मावलम्बी साधु-सत, श्रमणोपासिका, ब्रह्मचारी प्रभृति आमोद-प्रमोद में सम्मिलित नहीं होते थे, तथापि समाज में बहुत-से ऐसे कलाकार थे जो विशेष विशेष अवसरों पर अपनी कला प्रदर्शित कर लोगों का मनोविनोद करते थे। सामान्यतः उत्सवादिके उपलक्ष्य में और जन-यात्रा के अवसरों पर ऐसे पेशेवर लोगों की मांग होती थी।

औपपातिक सूत्र के प्रारंभ में चम्पा नगरी के वर्णन प्रसंग में कहा गया है कि वहाँ नट (नाटक के अभिनेता), नर्तक (नर्चैया), जल्ल (डोरी पर खेल दिखाने वाले), मल्ल (कुश्ती लड़ने वाले पहलवान), मोंष्टिक (मुक्का लड़ने वाले) विडम्बक (मजाकिया), कथक

(कहानी सुनाने वाले), प्लवक (उछलने-कूदने वाले), लासक (जो प्रेम सबधी गीत गाते थे), आख्यायक (ज्योतिषी), लख (वासवाजी दिखाने वाले), मख (जो चित्र दिखा कर पैसा कमाते हैं), तूण बजाने वाले, बीनकार और तालाचर (थपीड़ी पीटने वाले) प्रभृति बहुत-से कलाकार थे^१ ।

आचाराग सूत्र में कहा गया है कि देशाटन के प्रसंग में महावीर स्वामी जब राठ देश में गये तब वहाँ के निवासियों ने उन्हें बहुत सताया । किन्तु उन्होंने उसकी परवाह न की और न उन्होंने नचवैये और गवैये, मूक अभिनेता (आघय), लट्ठवाज और मुक्केबाजों की कृतियों की ओर ही आख उठा कर देखा^२ ।

अतगडदसाओ में कहा गया है कि कुमार गोयम (गौतम) के सम्मान में जो सवारी निकाली गई, उसमें विदूषक, थपीड़ी पीटने वाले, चापलूस, अभिनेता, भाड़, हँसोड प्रमुख बहुत-से कलाकार सम्मिलित हुए थे^३ ।

औपपातिक सूत्र ने ज्ञात होता है कि महावीर स्वामी जी से मिलने के लिये जब महाराज कुण्ठि चले तब उनके साथ हँसोड, मुह-फट, चापलूस, बजवैये, नट, भांड प्रभृति थे^४ ।

उसी प्रकार महावीर स्वामी के जन्म पर जो उत्सव मनाया गया था, उसमें नट, नचवैये, डोरी पर नाच दिखाने वाले, पाठक, रास सबधी गीत गाने वाले (लासका.), वाँसवाजी दिखाने वाले, थपीड़ी पीटने वाले तथा तूण और बीन बजाने वालों ने भाग लिया था^५ ।

अन्त में यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि भगवान् महावीर ने ऐसे श्रमण-निर्गन्थों की निन्दा की जो हँसोड, भाड़, मुह-फट वा नृत्य-गीतप्रिय हैं^६ ।

के नाटक मंडली में आ मिलने से विश्वकर्मा की आय बहुत बढ़ गई। आपाढभूति के कला-ज्ञान की सभी सराहना करते थे। एक दिन राजभवन में नाटक खेलने का बुलावा आया। अतः अपनी-अपनी पत्नियों को घर में छोड़ कर कुल नट राज-भवन में एकत्र हुए। आपाढभूति की पत्नियों ने सोचा कि आज पति रात भर नहीं लौटेंगे। अतः जी भर सुरा पान किया जाय। बात मन में उठने की देर थी। तत्क्षण वे दोनों बेवडक मुरापात्र करने लगीं। दोनों ने इतना पिया, इतना पिया कि थोड़ी देर में उनके पहनावे अपने स्थान से हट गये और दोनों अचेत होकर ऊपर की मजिल के एक कमरे में पड़ी रही। उधर राजभवन में किसी जरूरी काम के आ जाने से राजा ने खेल स्थगित कर दिया। बड़ी रात को विश्वकर्मा और आपाढभूति घर लौटे। पर लौटने पर आपाढभूति ने कमरे में जो दृश्य देखा उससे मारे लज्जा और अनुताप के वह पसीना-पसीना हो गया। बिना कुछ कहे-सुने आपाढभूति उलटे पाँव घर से निकला। पर विश्वकर्मा के समझाने से उसकी पत्निया महात्मा के चरणों पर गिर पड़ी^१ और उसे रोक लिया।

आमोद-प्रमोद के साधनों की सूची

यद्यपि जैन धर्मावलम्बी साधु-सत, श्रमणोपासिका, ब्रह्मचारी-प्रभृति आमोद-प्रमोद में सम्मिलित नहीं होते थे, तथापि समाज में बहुत-से ऐसे कलाकार थे जो विशेष विशेष अवसरों पर अपनी कला प्रदर्शित कर लोगों का मनोविनोद करते थे। सामान्यतः उत्सवादि के उपलक्ष्य में और जन-यात्रा के अवसरों पर ऐसे पेशेवर लोगों की माँग होती थी।

औपपातिक सूत्र के प्रारम्भ में चम्पा नगरी के वर्णन प्रसंग में कहा गया है कि वहाँ नट (नाटक के अभिनेता), नर्तक (नर्चैया), जल्ल (डोरो पर खेल दिखाने वाले), मल्ल (कुश्ती लड़ने वाले पहलवान), मोंष्टिक (मुक्का लड़ने वाले) विडम्बक (मजाकिया), कथक

(कहानी सुनाने वाले), प्लवक (उछलने-कूदने वाले), लासक (जो प्रेम सबकी गीत गाते थे), आख्यायक (ज्योतिषी), लख (वास्तवाजी दिखाने वाले), मख (जो चित्र दिखा कर पैसा कमाते हैं), तूण बजाने वाले, वीनकार और तालाचर (थपोड़ी पीटने वाले) प्रभृति बहुत-ने कलाकार थे^१ ।

आचाराग सूत्र में कहा गया है कि देशाटन के प्रसंग में महावीर स्वामी जब राठ देश में गये तब वहाँ के निवासियों ने उन्हें बहुत सताया । किन्तु उन्होंने उसकी परवाह न की और न उन्होंने नचवैये और गवैये, मूक अभिनेता (आघय), लट्ठवाज और मुक्केबाजों की कृतियों की ओर ही आख उठा कर देखा^२ ।

अतगडदसाओ में कहा गया है कि कुमार गोयम (गौतम) के सम्मान में जो सवारी निकाली गई, उसमें विदूषक, थपोड़ी पीटने वाले, चापलूस, अभिनेता, भाङ, हँसोड़ प्रमुख बहुत-से कलाकार सम्मिलित हुए थे^३ ।

औपपातिक सूत्र ने ज्ञात होता है कि महावीर स्वामी जी से मिलने के लिये जब महाराज कुणिय चले तब उनके साथ हँसोड़, मुह-फट, चापलूस, वजवैये, नट, भांड प्रभृति थे^४ ।

उसी प्रकार महावीर स्वामी के जन्म पर जो उत्सव मनाया गया था, उसमें नट, नचवैये, डोरी पर नाच दिखाने वाले, पाठक, रास सबकी गीत गाने वाले (लासका.), वांसवाजी दिखाने वाले, थपोड़ी पीटने वाले तथा तूण और वीन बजाने वालों ने भाग लिया था^५ ।

अन्त में यह कहना अप्राप्तगिक न होगा कि भगवान् महावीर ने ऐसे श्रमण-निर्गन्धों की निन्दा की जो हँसोड़, भांड, मुह-फट वा नृत्य-गीतप्रिय हैं^६ ।

के नाटक मडली में आ मिलने से विश्वकर्मा की आय बहुत बढ़ गई। आपाढभूति के कला-ज्ञान की सभी सराहना करते थे। एक दिन राजभवन में नाटक खेलने का बुलावा आया। अतः अपनी-अपनी पत्नियों को घर में छोड़ कर कुल नट राज-भवन में एकत्र हुए। आपाढभूति की पत्नियों ने सोचा कि आज पति रात भर नहीं लौटेंगे। अतः जी भर सुरा पान किया जाय। बात मन में उठने की देर थी। तत्क्षण वे दोनों वेबड़क मुरापान करने लगीं। दोनों ने इतना पिया, इतना पिया कि थोड़ी देर में उनके पहनावे अपने स्थान से हट गये और दोनों अचेत होकर ऊपर की मजिल के एक कमरे में पड़ी रही। उधर राजभवन में किसी जरूरी काम के आ जाने से राजा ने खेल स्थगित कर दिया। बड़ी रात को विश्वकर्मा और आपाढभूति घर लौटे। पर लौटने पर आपाढभूति ने कमरे में जो दृश्य देखा उससे मारे लज्जा और अनुताप के वह पसीना-पसीना हो गया। बिना कुछ कहे-सुने आपाढभूति उलटे पाँव घर से निकला। पर विश्वकर्मा के समझाने से उसकी पत्निया महात्मा के चरणों पर गिर पड़ी^१ और उसे रोक लिया।

आमोद-प्रमोद के साधनों की सूची

यद्यपि जैन धर्मावलम्बी साधु-सत, श्रमणोपासिका, ब्रह्मचारी प्रभृति आमोद-प्रमोद में सम्मिलित नहीं होते थे, तथापि समाज में बहुत-से ऐसे कलाकार थे जो विशेष विशेष अवसरों पर अपनी कला प्रदर्शित कर लोगों का मनोविनोद करते थे। सामान्यतः उत्सवादि के उपलक्ष्य में और जन-यात्रा के अवसरों पर ऐसे पेशेवर लोगों की माँग होती थी।

औपपातिक सूत्र के प्रारम्भ में चम्पा नगरी के वर्णन प्रसंग में कहा गया है कि वहाँ नट (नाटक के अभिनेता), नर्तक (नर्चैया), जल्ल (डोरो पर खेल दिखाने वाले), मल्ल (कुश्ती लड़ने वाले पहलवान), मॉष्टिक (मुक्का लड़ने वाले) विडम्बक (मजाकिया), कथक

गगार, मज्झिम, पचम, धेवत और णेसात है। फिर सातो स्वर-स्थान का उल्लेख हुआ है। कहा गया है कि जिह्वाग्र में सज्ज, वक्षस्थल में रिसभ, कंठ में गधार, जिह्वा के बीच में मज्झिम, नाक में पचम, दांत और ओठ में धेवत और सिर में णेसात नाम के स्वर का स्थान है।

आगे चल कर एक एक स्वर के स्रोत पर विचार किया गया है। कहा गया है कि प्रत्येक स्वर एक-एक जीव से निकला है। जैसे मोर से सज्ज, मुँगे से ऋपभ, हंस से गधार, भेड़ (ऊरणक) से मज्झिम, कोयल से पचम, सारस से धेवत तथा कराकुल (शौच) से णेसात का उद्भव हुआ।

उसी प्रकार कुछ वाद्य यंत्रों से एक-एक स्वर की उत्पत्ति हुई। इस प्रसंग में कहा गया है कि मृदंग से सज्ज, गोमुखी से ऋपभ, शबल से गधार, झल्लरी से मज्झिम, दर्दरिका (वाद्य यंत्र) से पचम, पट्ट से धेवत तथा महाभेरी से णेसात की उत्पत्ति हुई।

फिर स्वर-लक्षण का विशद वर्णन हुआ है। कहा गया है कि सज्ज के साधने से धन, गौ, मित्र और पुत्र की प्राप्ति होती है, साधक का विनाश नहीं होता तथा वह रमणियों का चहेता बनता है। रिसभ से ऐश्वर्य, सेनापति का पद, धन, वस्त्र, गध, अलंकार, स्त्री और शय्या की प्राप्ति होती है। गधार के साधको के हृदय में कला-ज्ञान वज्र जैसा जम जाता है, यहाँ तक कि शस्त्रधारी पुरुष भी उसे अपने त्याग से हिला नहीं सकता। मज्झिम के पारदर्शी मौजी होते हैं, वे स्वयं मनचाहा खाते-पीते तथा औरों को भी देते हैं। पचम के ज्ञाता पृथ्वीपति बनते हैं तथा अनगिनत शूर-वीर उनके इशारे पर चलते हैं। धेवत के जान-कार चिड़ीमार, जाल में फँसाने वाले, सुबर हँकाने वाले और मछुओं की भाँति बड़े झगडालू होते हैं। उसी प्रकार णेसात के पारंग चडाल, मुक्ते वाज गो-वधकारी और चोर जैसे पापी होते हैं।

इसके अनन्तर कहा गया है कि सप्त स्वर के तीन "ग्राम" वा ग्राम होते हैं। क्रम में उनके नाम सज्ज, मज्झिम और गधार हैं।

गांधर्व कला

हमारे समाज के ब्रह्मचारी और स्नातक, तथा बौद्ध भिक्षु और भिक्षु-णियों की भांति जैन साधु-साधुनी और ब्रह्मचारियों को ऐसे जलस्रोतों में सम्मिलित होने से मना किया गया है जहाँ नृत्य-गीतादि होते रहें^१। तथापि प्राकृत साहित्य से पता चलता है कि इन दिनों गांधर्व कला की बड़ी प्रगति हुई थी। साधु-संत लोग यद्यपि गांधर्व से मुह मोड़ते थे तथापि भारतीय समाज में उन दिनों नृत्य-गीत-वाद्यादि का व्यापक प्रचार था। शासक, धनिक जैसे जन-नायकों का संरक्षण एवं प्रश्रय मिलने के कारण इन सब ललित कलाओं की बड़ी उन्नति हुई। कल्प-सूत्र से पता चलता है कि सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हुए इन्द्र महाराज नृत्य-गीत-वादित्र आदि का रस ले रहे थे^२।

गीत-वाद्यादि का प्रचार ऐसे व्यापक पैमाने पर था कि जैनो के धार्मिक साहित्य से संगीत-शास्त्र से सम्बद्ध कुछ सिद्धान्त और नियमों के रचे जाने का आभास पाया जाता है। समय के विचार से ये सिद्धान्त भरत के नाट्य-शास्त्र से प्राचीन हैं कि नहीं, यद्यपि निश्चयपूर्वक कहना कठिन है, तथापि दोनों में थोड़ी-बहुत सैद्धान्तिक एकरूपता है।

स्थानाग सूत्र में चार प्रकार के गीतों का उल्लेख हुआ है। उनके नाम क्रम से उत्क्षिप्त, पत्रक, मदक और रोविदक हैं^३।

राजप्रशनीय में संगीत की चार प्रकार की गति का वर्णन हुआ है, प्रारम्भ में द्रुत फिर विलम्बित, प्रारम्भ में विलम्बित फिर द्रुत, प्रारम्भ और अन्त में द्रुत, तथा प्रारम्भ और अन्त में विलम्बित^४।

स्थानाग में संगीत-शास्त्र की प्रारम्भिक रूप-रेखा बड़ी निपुणता के साथ दर्शायी गई है। इस प्रकरण का नाम स्वर-मंडल दिया गया है। नाचें उसी का सारांश दिया जा रहा है।

प्रारम्भ में सप्तस्वरो के नाम दिये गये हैं। क्रम से वे सज्ज, रिसम्भ

नगार, मज्झिम, पचम, धेवत और णेसात है। फिर सातो स्वर-स्थान का उल्लेख हुआ है। कहा गया है कि जिह्वा में सज्ज, वक्षस्थल में रिसम, कंठ में गधार, जिह्वा के बीच में मज्झिम, नाक में पचम, दाँत और ओठ में धेवत और सिर में णेसात नाम के स्वर का स्थान है।

आगे चल कर एक एक स्वर के स्रोत पर विचार किया गया है। कहा गया है कि प्रत्येक स्वर एक-एक जीव से निकला है। जैसे मोर से सज्ज, मुर्गे से ऋषभ, हंस से गधार, भेड़ (ऊरणक) से मज्झिम, कोयल से पचम, सारस से धेवत तथा कराकुल (कौंच) से णेसात का उद्भव हुआ।

उसी प्रकार कुछ वाद्य यंत्रों से एक-एक स्वर की उत्पत्ति हुई। इस प्रसंग में कहा गया है कि मृदंग से सज्ज, गोमुखी से ऋषभ, शल्ल से गधार, झल्लरी से मज्झिम, दर्दरिका (वाद्य यंत्र) से पचम, पटह से धेवत तथा महामेरी से णेसात की उत्पत्ति हुई।

फिर स्वर-लक्षण का विशद वर्णन हुआ है। कहा गया है कि सज्ज के साधने से धन, गौ, मित्र और पुत्र की प्राप्ति होती है, सायक का विनाश नहीं होता तथा वह रमणियों का चहेता बनता है। रिसम में ऐश्वर्य, सेनापति का पद, धन, वस्त्र, गध, अलंकार, स्त्री और शय्या की प्राप्ति होती है। गधार के साधको के हृदय में कला-ज्ञान वज्र जैसा जम जाता है, यहाँ तक कि शस्त्रधारी पुरुष भी उसे अपने स्थान से हिला नहीं सकता। मज्झिम के पारदर्शी मौजी होते हैं, वे स्वयं मनचाहा खाते-पीते तथा औरों को भी देते हैं। पचम के ज्ञाता पृथ्वीपति बनते हैं तथा जनगिनत शूर-वीर उनके इशारे पर चलते हैं। धेवत के ज्ञान-कार चिडीमार, जाल में फँसाने वाले, सुअर हँकाने वाले और मछुओं की भाँति बड़े झगडालू होते हैं। उसी प्रकार णेसात के पारंग चडाल, मुकड़े बाज गो-वधकारी और चोर जैसे पापी होते हैं।

इसके जनन्तर कहा गया है कि सप्त स्वर के तीन "गाम" वा ग्राम होते हैं। क्रम से उनके नाम सज्ज, मज्झिम और गधार हैं।

एक-एक ग्राम की सात-सात मूर्च्छना होती हैं। सज्ज गाम की भगी, कोरब्बीय, हरी, रयतनी, सारकता, सारसी और सुद्ध सज्जा नाम की सात मूर्च्छना, मज्जिम की उत्तरमदा, रजनी, उत्तरा, उत्तरा सगा, असोकता, सोवीरा और अभिरु नाम की सात, तथा गधार की नदी, खुदिया, पूरिमा, सुद्ध गधार, उत्तर गधार, आयामा और कोडीमात नाम की सात मूर्च्छना हैं।

स्वर-ग्राम प्रभृति का विशद विवरण देने के अनन्तर संक्षेप में गान्धर्व अथवा संगीत-शास्त्र की चर्चा की गई है। कहा गया है कि सातों स्वर नाभि-मंडल से उत्पन्न होते हैं, गीत और रोदन दोनों की योनि वा उत्स एक ही है। सामान्यतः किसी श्लोक के एक पद के आवृत्ति करने में जितना श्वासोच्छ्वास किया जाता है वही उसका काल है। गीत के आकार के बारे में कहा गया है कि वह प्रारम्भ में मंद, बीच में उदात्त और अन्त में हल्का होवे। कहा गया है कि गाते समय छः दोषों से अपने को बचाना चाहिये। इनके नाम क्रम से भीति, द्रुत, रहस्य (दवा हुआ स्वर), उत्ताल (वेताला), काक स्वर (श्रुतिवृद्ध) और नकियाना है। सामान्यतः संगीत के आठ गुण हैं। क्रम से वे स्वर-कला से परिपूर्ण, रक्त (पवित्र), अलकृत, व्यक्त (स्पष्ट), अविघुट्ट (सुरीला), मधुर, सम और सुकुमार हों। कहा गया है कि इस प्रकार के गायक को शिक्षित कहा जाता है। अन्त में संगीत-लक्षणादि पर सम्यक् विचार-विवेचन किया गया है ^१।

भरत के नाट्य-शास्त्र से तुलना

स्यानाग के स्वर-मंडल नाम के प्रकरण में संगीत शास्त्र की जो रूप-रेखा दी गई है, भरत के नाट्य-शास्त्र से वह मिलती-जुलती कम है। संगीत शास्त्र से सवद्ध जो विशेष विशेष पारिभाषिक शब्द हैं, उनमें बहुत कुछ एकरूपता है। किन्तु कहीं-कहीं उनका उपयोग दूसरे ही अर्थ में हुआ है। स्यानाग की भांति नाट्य-शास्त्र में स्वर, ग्राम, मूर्च्छना जैसे

शब्द सामान्य है। किन्तु सप्त स्वर की समानता होते हुए भी ग्राम और मूर्च्छना की आकृति-प्रकृति में आकाश-माताल का अन्तर है।

स्यानाग में सज्ज, मज्जिम और गंवार तीन ग्रामों का उल्लेख हुआ है, तो नाट्य-शास्त्र में कुल दो ही पङ्क्त जोर मध्यम को मान्यता दी गई हैं^१। नाट्य-शास्त्र में स्वर-लक्षण का विशद वर्णन नहीं हुआ है। परिभाषा के रूप में यही कहा गया है कि श्रुति, ग्राम और मूर्च्छना के सटीक समावेश से स्वर का उद्भव होता है^२। मूर्च्छना के नामों में भी मेल नहीं। स्यानाग के अनुसार उत्तरमद्रा, रजनी और उत्तरा मज्जिम ग्राम को मूर्च्छना है, परन्तु भरत ने उन्हें पङ्क्त ग्राम की मूर्च्छना माना है^३।

ऐसी दशा में संभव है कि स्यानाग का सकलन नाट्य-शास्त्र की रचना के पहले दूसरे किसी प्रान्त में हुआ हो। नाट्य-शास्त्र की अनवद्यता, परिपूर्णता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान देते हुए यही अनुमान किया जाता है कि उसकी रचना स्यानाग सूत्र के बाद हुई होगी।

वादित्र

कठ सगीत को प्राणवन्त बनाने तथा मानव-हृदय में प्रेरणा भरने के लिये यत्र-सगीत का उद्भव हुआ। प्राकृत ग्रन्थों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हमारे देश में नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ था। कठिनाई यह है कि इनमें से बहुत-से वाद्य यंत्रों का आज-कल उपयोग नहीं होता। अनुमान किया जाता है कि कालान्तर में उनका विलोप हो गया। ऐसी दशा में कुल वाद्य यंत्रों का हिन्दी पर्यायवाची शब्द देना संभव नहीं।

परिपूर्णता के विचार से राजप्रश्नीय में वाद्य यंत्रों की जो सख्या दी गई है, वह संभवतः प्रामाणिक है। उक्त पुस्तक में उनको सख्या ४९ बतायी गई है^४। प्रश्न व्याकरण सूत्र में ब्रह्मचारियों को जिन-जिन

१. २८।२७-३०

३. २८।२७-३०

२. २८।१३

४. १।५०

वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनना नहीं चाहिये, उनकी लम्बी सूची प्रस्तुत की गई है। इनमें मुररु (मुरज-छोटी डुग्गी), मृदग, पणव (मादल), ददुर (पटह), दमामा, कच्छभी (बड़ी वीणा), वीन, विपची (छोटी वीणा), वल्लगी, घटा, वासुरी, तती, तलताल, तूर्य, पव्वय इत्यादि हैं^१।

स्थानाग में देवलोक के वर्णन प्रसंग में कहा गया है कि वहाँ सदैव सुरीले वाजे बजा करते हैं। इस सिलसिले में तती, तलताल, तुडिय (तूर्य), घण, मुडग (मृदग) तथा पडप (पटह) प्रमुख वाद्य यंत्रों का नाम आया है^२।

नाया-धम्म-कहाओ में हस्तिशीपं के शासक कनक केतु के बारे में कहा गया है कि उसने नीले रंग के घोड़े लाने के लिये कुछ व्यापारियों को कालिक द्वीप को रवाना किया। इस प्रसंग में कहा गया है कि उसने खान-पान की बहुत-सी सामग्री के अतिरिक्त उनका मन बहलाने के लिये अनेक वीणा, वल्लकी (लोहे की तात), भामरी (वीणा), कच्छभी, भमा (भेरी), छम्भागरी, विचित्र वीणा प्रभृति गाडियो पर रखवा दी^३।

औपपातिक सूत्र में कहा गया है कि जब कुणिय महावीर स्वामी से मिलने गया था, तब जुलूस के आगे-आगे शख, पणव, पटह, भेरि, झल्लरी, स्वरमुखी (काहला), हुडुक्क, मुरज, मृदग और दुदुभि प्रभृति वाजे बजाते हुए बहुत-से लोग चल रहे थे^४।

भगवती सूत्र में एक सूची मिलती है। इसमें कई वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिनके नाम ऊपर नहीं आये हैं। उनके नाम क्रम से शृग, सखिय (छोटा शख), पोया (बड़ी काहला), परिपिरिया (एक प्रकार का ढोल), भंभा (बड़ा ढोल) हैं^५।

उसी प्रकार आचाराग सूत्र में श्रमणोपासक और उपासिकाओं को

ऐसे स्थानों में जाने से मना किया गया है जहाँ वाद्य-यन्त्रादि बजाये जाते हों। इस प्रसंग में जो सूची प्रस्तुत की गई है उसमें कुछ बाजे तार के बने हुए थे, जैसे वीणा, विपची, वन्चीसम (वद्विशक), तुणक, पणक, त्रुव वीणक, दुकुल (दुनुली) इत्यादि, कुछ डोल जैसे मडे हुए थे, जैसे मृदंग, नदी मृदंग, भल्लरी; कुछ ठोक कर बजाये जाते थे, जैसे ताल, कस्तताल, लत्तिय (भाभ), गोहिय (गोजिहवा) इत्यादि, शेष फूक कर बजाये जाते थे, जैसे शल, वणु, वस, खरमुहि इत्यादि^१।

स्थानांग सूत्र में वाद्य-यन्त्रों को चार विभागों में बांटा गया है। वीणा प्रभृति को तत, पटह आदि को वितत, कास्पतालादि को घन और वासरी प्रभृति को भुसिर कहा गया है^२।

आतोद्य लक्षण के वर्णन प्रसंग में भरत ने वाद्य-यन्त्रों के चार विभाग बताये हैं। तार के बने हुए वाद्य यन्त्रों का नाम उन्होंने तत दिया है, डुंगी, मृदंग प्रभृति का पीष्कर, भांभ, मंजोरे आदि का घन और वांसुरी, भेरी इत्यादि का नाम उन्होंने सुपिर दिया है^३।

यहाँ लक्ष्य करने का विषय यह है कि स्थानांग सूत्र में डोल, मृदंग जैसे मडे हुए (अवनद्ध) वाद्य यन्त्रों का नाम वितत पड़ा है, किन्तु भरत ने उनका नाम पीष्कर दिया है।

नृत्य

नृत्य प्रयोजनम् नाम के प्रकरण में भरत मुनि ने नाच की प्रयोजनोपता पर विचार करते हुए उसके गीत अथवा वात्तोलाप का अर्थ स्पष्ट करने तथा मनोह्र बनाने के पहलू पर विशेष बल नहीं दिया है; प्रत्युत उसकी शोभा बढ़ाने की शक्ति, मंगलकारिता तथा मनोरंजन के साधन होने के दृष्टिकोण से उत्तरी सराहना की है।

भगवती सूत्र में कई बार ३२ प्रकार की नाट्य विधियों का उल्लेख हुआ है^४, किन्तु कहीं भी उसका विषय वर्णन नहीं हुआ है। एत

१. २।१।१-४

३. २।१२

२. ४।४।४०

४ ३।१, १।१।१०, १।१।११, १।१।१२ आदि

स्थान में साज-सिंघार कर एक नर्तकी (नट्टिया) द्वारा रगमच (रगट्ठाण) पर हजारों दर्शकों का ध्यान खींचते हुए ३२ प्रकार की नाट्य विधियों के प्रदर्शित करने का उल्लेख भी हुआ है^१। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने कई प्रकार की नाट्य-विधियों के नाम दिये हैं। क्रम से उनके नाम ईहामृग, ऋषभ, तुरग, नर, मकर, विहग, व्याल, किन्नर प्रभृति हैं। ये सब भक्ति-चित्र नाम की नाट्य-विधि के अंग हैं।

भरत के नाट्य-शास्त्र में नाट्य-लक्षण नाम के प्रकरण में दस प्रकार के नाटको के बारे में चर्चा की गई है। इनमें एक का नाम ईहामृग है। इसकी विशद व्याख्या करते हुए भरत लिखते हैं कि सामान्यतः इस श्रेणी के नाटको के पात्र देवी-देवता होते हैं। किसी देवी को अपनाने के लिये इसमें युद्ध-विग्रह का समावेश होता है, देवियों को हरने या बहकाने के दृश्यादि होते हैं, पुरुषों का वध भी किया जाता है। अन्त में शांति स्थापित हो जाती है^२।

ऊपर दिये हुए विवरण से प्रतीत होगा कि भरत मुनि ने ईहामृग श्रेणी के नाटको के कथा भाग में जो विशिष्टता होनी चाहिये उसी की चर्चा की है। किन्तु यहाँ नाट्य का अर्थ रगमच पर अभिनीत होने वाला नाटक नहीं, प्रत्युत नृत्त है। सीमाव्यवश राजप्रश्नीय में पूरी सूची मिलती है^३।

उन दिनों भगवान् महावीर आमलकप्पा नगर के समीप अम्ब-शालवन चैत्य में ठहरे हुए थे। एक दिन सध्या समय परिपद् के उठ जाने पर सूर्याभि देव भगवान् के मनोविनोद के लिये देवकुमार और देवकुमारियों की टोली लेकर नृत्य-कला प्रदर्शित करने लगे। इस प्रसंग में ३२ प्रकार की नाट्य-विधियों की पूरी सूची प्रस्तुत की गई है।

(१) मंगल भक्ति चित्र नाटक—इसके आठ विभाग थे। क्रम से उनके नाम स्वस्तिक (सोत्थि), श्रीवत्स, नदावतं, वर्वमान, भद्रासन,

कलस, मत्स्य तथा दर्पण थे। जैन-शास्त्र ग्रन्थों के अनुसार ये सब मंगल के चिह्न हैं।

(२) भक्ति चित्र नाटक—इसके कई विभाग थे। क्रम से उनके नाम आवर्त्त, प्रत्यावर्त्त, उत्तरावर्त्त, पक्ति—सीधी और टेढ़ी, स्वस्तिक, श्री स्वस्तिक, तूत फल के समान (पूसमाणग), मछली और मगर के अड़ों के आकार, जारामारा (मणि विशेष), पुष्पावली, पद्मपत्र, सागर-तरंग, वनलता (अशोक), पद्मलता इत्यादि थे।

(३) चित्राकार—ईहामृग, ऋषभ, तुरग, नर, मगर, विहग, बालक, किन्नर, रुह, सरभ, चमरो, हाथी प्रभृति।

(४) चक्रवाल—टेढा-मेढ़ा, टूटा-फूटा (अर्ध चन्द्राकार और पूर्ण चन्द्र)।

(५) आवली आकार—चन्द्रमा की पक्ति, सूर्य की पक्ति, हत्तावली, एकावली (हार), तारावली, कनकावली, रत्नावली (हार), मुक्तावली इत्यादि।

(६) प्रभृतिक—सूर्योदय और चन्द्रोदय की पद्धति।

(७) गमनागमन—चन्द्र-सूर्य के आकाश पथ में विचरने की रीति।

(८) आवरण—चन्द्र-ग्रहण और सूर्य-ग्रहण की पद्धति।

(९) अस्तमण—सूर्य और चन्द्र के अस्त गमन की परिपाटी।

(१०) मडल प्रभृति—चन्द्र-मडल, सूर्य-मडल, नाग-मडल, यक्ष-मडल, भूत-मडल, राक्षस-मडल, गधर्व-मडल आदि।

(११) द्रुत-विलम्बित—वृषभ की ललित गति, सिंह की मनोहर अग-भगो, घोड़े की चाल, मस्त हाथी की गति, मस्त घोड़े की चाल इत्यादि।

(१२) सागर-नगर प्रभृति—शकट-आकार, सागर और नगर के आकार इत्यादि।

(१३) नदा-चन्दा प्रभृति—नदावर्त्त और चन्दावर्त्त की आकृति।

(१४) अडाकार—नगर और मछली तथा उनके अड़े की आकृति।

(१५) क-वर्ग के पाँच अक्षरों के आकार क-कार, ख-कार, ग-कार, घ-कार, ङ-कार।

(१६-१९) उसी प्रकार च-वर्ग, ट-वर्ग, त-वर्ग और प-वर्ग के पाँच-पाँच अक्षर।

(२०) पल्लवाकार—अशोक, आम, जामुन और कोसव की कोपलों के आकार।

(२१) लताकार—पद्मलता, नागलता, चम्पकलता, अशोकलता और कुन्दलता।

(२२) द्रुत नाट्य विधि।

- (२३) विलम्बित नाट्य-विधि।

(२४) द्रुत-विलम्बित नाट्य विधि—प्रारम्भ में द्रुत, फिर मन्द।

(२५) अचिय (अचित)।

(२६) रिभिय।

(२७) अचिय-रिभिय।

(२८) आरम्भ।

(२९) मसोल।

(३०) आरम्भ-मसोल।

(३१) ऊपर उछल कर नीचे आ जाना, तिरछे कूदना, सकुचित तथा प्रसारित करना, आवागमन, भयभीत और सम्म्रान्त (व्याकुल) होना।

(३२) अत में देवकुमार और देवकुमारियों ने एक साथ मिल कर भगवान् श्री महावीर स्वामी के पूर्व जन्म (जब वे नन्द राजा थे) तथा वर्तमान जीवन की प्रधान-प्रधान घटनाओं का अभिनय किया। इस नाटक का नाम “भगवान् चरित्र” था।

ऊपर ३२ प्रकार की नाट्य विधियों की जो सूची प्रस्तुत की गई है उसकी छान-बीन करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि—

(ब) ये सब सामूहिक नृत्य की भिन्न-भिन्न परिपाटियाँ जो जिन अनेक नर्तक और नर्तकियों ने भाग लिया था,

(आ) ऐसे प्रदर्शनो में सामान्यतः वैयक्तिक मुद्रा के अतिरिक्त अनेक प्रकार के आकारादि रचने पर अधिक बल दिया जाता है। अफेले का नाच होने पर नचवैया बहुधा भाव और ठवन प्रभृति दिखा कर बाजो मार ले जाता है। परन्तु सामूहिक नृत्य में पारस्परिक सहयोगिता तथा हिलने-डोलने में एकलपता के होने की बड़ी आवश्यकता है। सामूहिक नृत्य में ही आकारों की रचना हो सकती है।

(इ) भरत के नाट्य-शास्त्र में सामूहिक नृत्य पर अधिक बल नहीं दिया गया है। उस ग्रन्थ में वैयक्तिक नृत्य, अभिनय की परिपाटी (नृत्त), गीत और वाद्य पर अधिक ध्यान दिया गया है। ऐसी दशा में राज-प्रश्नीय में दी हुई नाट्य-विधि और भरत के नाट्य-शास्त्र में दिये हुए विधि-विधानों में बड़ा अन्तर है। अवश्य, इधर-उधर दिये हुए पारि-भाषिक शब्द दोनों में सामान्य हैं। जैसे नाट्य-शास्त्र में नाना प्रकार के स्वस्तिकों के नाम दिये हुए हैं^१, किन्तु राजप्रश्नीय में जो नाम मिलने हैं, उनसे वे मिलते नहीं। उसी प्रकार नाट्य-शास्त्र का गज-श्रीङ्गि^२, मयूर ललित^३, हरिण प्लुत^४, सिंह विक्त्रोदित^५ जैसे नामों में थोड़ा-बहुत सामंजस्य होते हुए भी कार्यतः दोनों में बड़ा अन्तर है।

ऐसा लगता है कि नाट्य-शास्त्र में दिया हुआ चित्राभिनय^६ नाम के नृत्त में एक साथ बहुत-से लोगों के नाचने की गुणाश्च है। शकटास्य^७ नाम भी सामान्य है। किन्तु कार्यतः दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है।

१ ४।३५-३७

४ ४।१४३

७ १२।४

२. ४।१२८

५. ४।१४९

३ ४।१४०

६ अध्याय २६

‘नृत्य’ और ‘नृत्त’

अन्त में यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि प्राचीन आचार्यों ने “नृत्य” और “नृत्त” की व्याख्या करते हुए कहा है कि ताल-लय के साथ मेल रखते हुए अग-संचालन (गात्र-विक्षेप) का नाम “नृत्य” है। उधर ताल-लय के साथ सामञस्य रखते हुए अग-भगिमा द्वारा अपने मन के भाव प्रकट कर वही भाव दर्शकों के मन में उपजाने की कला का नाम “नृत्त” है। दूसरे शब्दों में सामान्यतः “नाच” कहने से हम लोग जो अर्थ लगाते हैं, उसका नाम “नृत्य” था, तथा नाचते समय अग-प्रत्यगो को हिला-डला और लहरा कर मानसिक भावों को व्यक्त करने की कला का नाम “नृत्त” था। आज-कल कहीं-कहीं इसका नाम “नृत्य-नाट्य”, रखा गया है।

नाटक

परम्परा के अनुसार आचाराग सूत्र में जैन श्रमणों को ऐसे स्थानों में जाने से मना किया गया है जहाँ नाटक खेले जाते हों अथवा नृत्य-गीत प्रभृति होते रहे ^१।

स्थानाग में चार प्रकार के नाटकों के बारे में कहा गया है। उनके नाम क्रम से अचित्त, रिभित, आरभट और भिसोल हैं ^२। पुनश्च उसी ग्रन्थ में कहा गया है कि दृष्टान्तिक, पांडशृत (पांडसुए), सामतो-वनीक और लोकमध्यावसान नाम के चार प्रकार के अभिनय होते हैं ^३।

स्थानाग में उनका विशद वर्णन नहीं हुआ है। राज प्रश्नीय में इनका थोड़ा-बहुत स्पष्टीकरण हुआ है। सूर्याभि देवता के इन्द्राभिपेक के अवसर पर देवताओं ने नाटक खेला था। इस प्रसंग में चार प्रकार की नाट्य-विविधियों का उल्लेख हुआ है—द्रुत, विलम्बित, द्रुत-विलम्बित, अचित्त,

आरभी, अतिम-आरभी, आरभड-भसोल-उत्पातिक । इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार ने कहा है कि नचवैये अग-प्रत्यग सकुचित और प्रसारित करते, आवागमन करते, भयभीत होते और सहम जाते हैं । आगे चल कर चार प्रकार की अभिनय-कला का उल्लेख हुआ है । क्रम से उनके नाम दृष्टातिक, प्रतिपतिका, सामतोपतिपातिकाओ और लोकमध्या-वसना हैं^१ ।

यहाँ कहना अप्रासंगिक न होगा कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में समवकार, ईहामृग, डिम व्यायोग, उत्सृष्टिकाक इत्यादि, दस प्रकार के नाटको का उल्लेख किया है^२ । किंतु बृहत्-कथा-कोष में आधिकारिक रूप से भरत का नाम लेकर बताया गया है कि उन्होंने सिग्नटक (पिङ्गक), भाणी (भाणिका), छत्र (चित्रा), रास (रासक), दुम्बिली (डोम्बिका) प्रमुख पाँच ही प्रकार के नाटको का उल्लेख किया है^३ । खेद का विषय है कि लेखक के सामने नाट्य-शास्त्र की जो प्रति है, उसमें सिवा "भाण" के और कोई भी नाम नहीं मिलता ।

भरत जी ने अभिनय की भी चार परिपाटियाँ बतायी हैं । क्रम से उनके नाम जागिक, वाचिक, आहार्य और सार्विक हैं^४ । इस प्रकार राजप्रणीय और नाट्य-शास्त्र में आकाश-पाताल का अन्तर है ।

ऊपर "सुरापान" के प्रसंग में आयादभूति के आत्मिक अधःपतन का वर्णन हुआ है । इस सिलसिले में कहा जा चुका है कि राजभवन से लौटने पर जब उस महात्मा ने अपनी पत्नियों को नशे में चूर और वेत्तुध पाया तब नारे अनुताप और लज्जा के उलटे पाँव वह घर से निकला जा रहा था जब विश्वकर्मा के उकसाने से उन स्त्रियों ने आयादभूति के पाँव पकड़ लिये और अपने भरण-पोषण (पजीवन) का प्रबंध करने के लिये चिरीरी-

विनय पिटक में भिक्खुनियो पर चित्रशालाओ में जाने का प्रतिबध लगाया गया है १। जातक ग्रंथों में कहा गया है कि ओसधि कुमार ने अपने सगी-साथियों से एक-एक कहापण चदा वसूल कर एक भव्य क्रीडा-शाला बनवायी थी। इसकी भीतो पर उसने चित्रकारों के द्वारा सुन्दर-सुन्दर चित्र खिचवाये थे २। पुनः उसी कहानी से ज्ञात होता है कि महोसध कुमार ने पातालपुरी में जो महल बनवाया था, उसकी सजावट के लिये पत्थर की बनी हुई सुरम्य स्त्री-मूर्तियों के अतिरिक्त उसने भीतो पर इन्द्र महाराज की खेल भूमि, सिनेरु पहाड़ के चारो ओर जो समुद्र स्थित हैं, महासमुद्र, चारो महाद्वीप, नगराज हिमवत, अनोत्तम भील, चन्द्र-सूर्य, चतुर्महाराजिक, स्वर्ग इत्यादि के मनोरम चित्र बनवाये थे ३। येर गाथा में कहा गया है कि विविसार ने रोगुन के राजा तिस्स को एक फलक पर चित्रित बुद्ध भगवान् की जीवनी और सोने की पत्ती पर खुदे हुए भगवान् के जन्म-वृत्तांत के दृश्य भेंट किये थे ४। मिलिन्द पञ्चह में दान में चित्रादि देने से मना किया गया है ५।

आचाराग-सूत्र में जैन साधुओं को "आइण्ण सलेख" (ऐसे स्थान जहाँ कुरुचिपूर्ण दृश्यादि चित्रित हो) में टिकने से मना किया गया है ६। नाया-धम्म-कहाओ से ज्ञात होता है कि महाराज श्रेणिक के महल की भीतो पर सुन्दर-सुन्दर चित्र खीचे हुए थे ७। उसी प्रकार मेघ कुमार के महल में भी चित्र बने हुये थे ८। विदेह राज्य के शासक मल्ल-दिन्न के बारे में कहा गया है कि उसने एक "चित्तसभा" बनवायी थी जिसमें कोकशास्त्र में वर्णित ८४ आसनो के चित्र उरेहे हुए थे ९। इस प्रसंग में एक चित्रकार की विशिष्टता के बारे में यह कहा गया है

१ हिन्दी संस्करण, पृष्ठ ५५ ४ पृष्ठ ९० ७ १।१।१७

२ ६।३३३ ५ २।१२१ ८ १।१।८१

३ ६।४३२ ६ २।२।३।१३ ९ १।८।८७

कि वह अपनी कला में ऐसा पारदर्शी था कि किसी जीव के शरीर का एक ही अंग देख कर वह हू-बहू उसकी पूरी मूर्ति बना दे सकता था। चित्रशाला में काम करते समय उसने एक दिन मल्लदिन्न कुमार की बड़ी बहन मल्ली कुवरी का एक अगूठा परदे के नीचे के रीते स्थान से देख लिया और अपनी पारदर्शिता के सहारे उसने उसकी पूरी मूर्ति उतार कर रख दी। इस पर शासक उससे बहुत विगडा और उसे देश से निकलवा दिया। दुःखी होकर बेचारा चित्रकार कुरु राज्य में चला गया। वहाँ का शासक बदिन्नशत्रु वह चित्र देख कर मोहित हो गया और राजकुमारों को अपनाने के लिये उनसे विदेह राज्य पर आक्रमण कर रिया ^१।

ऊपर दिये हुए साहित्यिक प्रमाणों से यही प्रतीत होता है कि

(अ) प्राचीन काल में चित्रकला का प्रचार व्यापक था,

(आ) चित्रागारों में दर्शनार्थियों की जो भीड़ लगी रहती थी उस से यही प्रकट होता है कि यह कला लोक-प्रिय थी,

(इ) कुछ कलाकारों ने इस कला में बड़ी उत्कर्षता प्राप्त की थी,

और (ई) इस ललित कला से सबद्ध कुछ सिद्धांतों की रचना होने लगी थी।

वर्तमान अध्याय में मनोविनोद के जिन-जिन साधनों का उल्लेख है उनकी समीक्षा करने से स्वभावतः चार महत्वपूर्ण विषयों के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट होता है—

(अ) अनिजात वर्ग के सदस्य जो सामान्यतः आलस्य में अपना जीवन व्यतीत करते थे, भौतिक शरीर को स्वस्थ और कर्मण्य बनाये रखने के लिये नियमित रूप से व्यायाम प्रभृति करते थे,

(आ) गाधवं ऐतुरी चिल्लाहट नहीं रहने पाया। प्रत्युत नियम-कानूनों के बल जाने से वह शास्त्र अथवा विद्या बन गया,

(इ) गोष्ठी और परिषदों की भाँति १०।२० मनुष्य मिल कर मनोविनोद के लिये सभा-समितियों का सघटन करने लगे थे,

(ई) नगरों में बालक-बालिकाओं के लिये खेल-भूमि होती थी, जहाँ वे एकत्र हो सामाजिकता के सुख का अनुभव करती थी।

(इ) संस्कृत साहित्य में वर्णित मनोरंजन के साधन

मन बहलाने के सभी साधनों का अतीव प्राचीन नाम “क्रीडा” था। महर्षि पाणिनि ने कुश्ती, शस्त्रास्त्र चलाने का प्रदर्शन, आखेट, जुआ, उद्यान-यात्रा तथा नृत्य-गीत जैसे आमोद-प्रमोद के सब साधनों का सामान्य नाम “क्रीडा” रखा। इस प्रकार पाणिनि के काल में कुश्ती का नाम मल्ल-क्रीडा, शस्त्रास्त्र चलाने के प्रदर्शन का नाम प्रहरण क्रीडा, जुआ खेलने का नाम घूत क्रीडा प्रभृति पडा। पुन अष्टाध्यायी के अनुसार शिकार आदि मनोविनोद के साधनों का सामान्य नाम “क्रीडा”^१, खेलाडियों का नाम “आक्रीडी”^२ तथा क्रीड् घातु के सामने अनु, स, परि जैसे अव्यय जोड़ने से भिन्न-भिन्न खेलों का बोध होता है^३। महाभारत में “क्रीडा” शब्द के अतिरिक्त^४ मन बहलाने के साधनों के लिये कभी-कभी “विहार” शब्द^५ का उपयोग हुआ है वात्स्यायन ने मनोविनोद के साधनों का सामान्य नाम “क्रीडा” दिया है^६। बालचरित नाटक में भास ने हल्लीसक नाम के नृत्य का नाम “क्रीडा” दिया है^७। अतः “क्रीडा” और “विहार” पर्यायवाची शब्द हैं तथा दोनों का अर्थ मनोरंजन के साधन है।

संस्कृत साहित्य की रूपरेखा

इस युग की विशिष्टता यह है कि इन दिनों संस्कृत भाषा में धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त लौकिक साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कई ग्रंथों

१ ६।२।७४

४ ३।२३९।१८

२ ३।२।१४२

५ ३।२३९।२२

७ तीसरा अंक

३ १।३।२१

६ १।४।४२

की रचना वा सकलन हुआ। धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में रामायण और महाभारत के अतिरिक्त नार्कण्डेय, पद्म, वायु, मत्स्य और विष्णु पुराणों का नकलन हुआ तथा मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु प्रमुख शास्त्रियों ने धर्मशास्त्रों की रचना की। उर्वर लौकिक साहित्य के क्षेत्र में पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की तथा पतञ्जलि और कात्यायन सरीखे विद्वानों ने उसका भाष्य लिखा। इनके सिवा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का काम-शास्त्र तथा भरत का नाट्य-शास्त्र भी इन्हीं दिनों बन। सर्वोपरि भात और कालिदाम ने इस युग में अपने अमर नाटकों की रचना की जिनमें लोक-जीवन की जोती-जागती माँकी मिलती है। इनके अतिरिक्त इसी काल में महावस्तु, ललित विस्तर, बुद्धचरित, सौन्दरानन्द काव्य, जातकमाला, अवदान-शतक, दिव्यावदान प्रमुख बौद्ध मत के संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई जिससे संस्कृत-साहित्य की समृद्धि की अमिवृद्धि हुई। संस्कृत वाङ्मय के इस विभाग में अश्वघोष मध्य मुकुट-मणि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अश्वघोष महाकवि कालिदान के भी पय प्रदर्शक थे।

मनोविनोद के साधनों की विविधता

वस्तुतः इस काल के मनोरंजन के साधनों की विविधता देख कर हम विस्मित हो जाते हैं। मोटे तौर पर ये दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं—सार्वजनिक और स्वीतीय। आखेट, जल-क्रीडा, गायर्व, नाटक उद्यान-यात्रा जैसे आमोद-प्रमोद के साधन सार्वजनिक थे। उदारहण के रूप में जल-क्रीडा पर विचार किया जा रहा है। द्वारका-निवासी यादव लोग समुद्र में जल-क्रीडा करते थे, नदी-मातृक देश के लोग नदियों का उपयोग करते थे, शेष तालाब और झील में चलेकर मन बहलाने थे। मनोरंजन के सार्वजनिक साधनों के अतिरिक्त कुछ साधन स्वीतीय होते थे। आमोद-प्रमोद के ऐसे साधन बहुधा जंगल-खगल की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर थे। जैसे जंगल से ढके हुए भूभागों में वन-विहार के प्रसंग में सन जंगलों के भीतरी भागों में चले जानों की प्रथा थी।

गण) १। वरोत के पत्थर पर की खुदाई में इस प्रकार के शिकार के दृश्य देखने में आते हैं।

रामायण में आखेट को एक प्रकार का व्यायाम माना गया है। इस प्रसंग में कहा गया है कि रात को शिकारी नदी किनारे जानवरो की बाट देखा करते थे^१। एक स्थान में कहा गया है कि प्राचीन काल में राजा लोग मांस और चाम प्राप्त करने के अभिप्राय से शिकार खेलने जाते थे^२। अतः रामचन्द्र जी स्वच्छन्दता के साथ शिकार खेलने के लिये तरस रहे हैं^३। सभी को मालूम होगा कि “शब्द वेधी” दशरथ ने धोखे से एक ऋषि-पुत्र को बाण से वीध दिया था^४। राजा इल के बारे में कहा गया है कि नीकर-चाकर सेना और सगी-साथियों के साथ वह शिकार खेलने के लिये चैत में वन को गया और उसने अनगिनत हिरन प्रभुत्व जीवों को मारा^५।

महाभारत में राजा दुष्यन्त की शिकार-यात्रा का विशद वर्णन हुआ है^६। शान्तनु ने अपने राज्य में शिकार खेलने के वहाने हिरन, सुअर और चिड़ियों का वध करने की मनाही कर दी थी। इसलिये उस के शासन-काल को “ब्रह्मधर्मोत्तर” वा अहिंसा धर्म-प्रधान कह कर सराहना की गई है^७। उसी ग्रन्थ में परोक्ष रीति से शिकार सबधी कुछ नियम-कानून दिये गये हैं जो बड़े रोचक हैं। कहा गया है कि प्रकाश्य रूप से तथा माया की रचना कर पशुओं का शिकार करना वैध है, पशु जब असावधान रहे तब उसे मारा जा सकता है^८। पुनः, यदि किसी शिकारी ने एक पशु को मारने का निश्चय किया हो तो उस पर दूसरा शिकारी बार नहीं कर सकता था^९ इत्यादि।

१. ४।४।११

५ २।६३।२०

९ १।११।८।१२

२ २।६३।२०-२१

६ ७।८७।८-१०

१० ३।३९।१९-२१

३ ३।४३।३१

७ १।६९

४ २।४९।१४-१६

८ १।१००।१५-१६

हैहय वंश के राजा सुमित्र के बारे में कहा गया है कि उन्होंने एक हिरन को वाण से बेधा था, परन्तु वह भाग निकला। अमात्य और रनिवास के साथ राजा उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगा^१। अनुशासन पर्व में कहा गया है कि बाहु-बल द्वारा कमाया हुआ मांस खाने से क्षत्रियों की निन्दा नहीं होती। अपने व्यक्तित्व को भूलकर जब तक पशु के स्तर तक न पहुँचा जाय तब तक शिकार नहीं खेला जा सकता। ऐसी दशा में ही शिकारी या तो पशु को मार गिराता है अथवा पशु शिकारी को ले घीतता है। इसी लिये सब राजा शिकार खेलने में रस लेते हैं^२।

मानव धर्मशास्त्र से विदित होता है कि शिकार खेलने के लिये कुछ लोग शिकारी कुत्ते रखते थे। मनु भगवान ने सम्मति दी है कि ऐसे लोगों के यहाँ भोजन न करना चाहिए^३। विष्णु ने कुत्ते आदि हिंसक जंतुओं के मारे हुए जीवों का मांस, तथा चाण्डाल और दस्यु जैसे नीच जातियों के दिये हुए मांस को पवित्र माना है^४।

यूनानी राजदूत मेगास्थिनो^५ ने मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त की नृगया-याणा का विशद वर्णन किया है। उसका कहना है कि शासक कभी-कभी शिकार खेलने के लिये राजभवन से बाहर निकला करता था। उसने याना में तडक-भडक की भरमार होती थी। स्त्रियाँ राजा को घेरे रहती थी। घेरे के बाहर चौबदार लोग भाला लेकर चलते थे। राज-मार्ग के बीचोबीच रस्ती बाँध दी जाती थी तथा अंकने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। राजा मचान पर से घेरे के भीतर हाँक लाये गये जानवरों का शिकार करता था। उस समय ३४ स्त्रियाँ राजा के शरीर की रक्षा करती थी। खुले मैदान में शिकार खेलते समय वह हाथी की सवारी करता था। तब सशस्त्र स्त्रियाँ रथ, घोड़े और हाथियों पर सवार होकर राजा के साथ चलती थी^६।

यहाँ स्मरणीय है कि कौटिल्य ने शासको के शिकार खेलने के लिये सरक्षित जंगल रखने का निर्देश दिया है। ऐसे जंगलो में रहने वाले बाघ, हाथी प्रमुख हिंस्र पशुओं के नख और दाँत निकाल लिये जाते थे^१।

पद्मपुराण के उत्तरखंड में सिंहल के राजा विक्रमवेताल का शिकार-यात्रा का विवरण मिलता है। राजा को कश्मीर के शासक शौर्यवर्मा ने भेंट में दो कुतिया भेजी थी। एक दिन राजकुमारों के साथ बाजी लगाकर विक्रमवेताल शिकार खेलने गये। राजा ने दोनों कुतियों को अपने साथ ले लिया। इनमें से एक राजा के पास रही, दूसरी कुमारों के पास। उस दिन उन्होंने खरगोश का शिकार करने का निश्चय किया था। थोड़ी देर में जोर से भागता हुआ एक खरगोश दिखायी दिया। तत्क्षण राजा ने घावा करने के लिये अपनी कुतिया को छोड़ दिया। कुमार ने भी उसी समय अपनी कुतिया को छोड़ दिया। दोनों कुतियों ने प्राणपण से उस खरहे का पीछा किया। कुछ देर बाद, बहुत दौड़ने के कारण थक कर खरहा एक गड्ढे में गिर पड़ा। इस लिये कुतिया उसे पकड़ नहीं पायी। कुछ समय बाद एक छलांग मार कर खरहा गड्ढे के बाहर निकल आया। राजा की कुतिया ने तब उस पर हमला किया। खरगोश के मुँह से फेन निकलने लगा। फिर भी लड़खड़ाता और उछलता हुआ खरहा थोड़ी दूर निकल गया। ऐसी दशा में कुमार की कुतिया ने उसकी गरदन पर दाँत बैठाया जिससे रक्त निकल आया। फिर क्या था, कुमार लोग सहर्ष चिल्ला उठे—“हमारी जीत हुई।” शोर के कारण सहम कर कुतिया ने खरहे को छोड़ दिया। खरगोश तेजी से दौड़कर एक झाड़ी में जा छिपा। थोड़ी देर में राजा की कुतिया गव सूँघ कर टोह लेती हुई वहाँ पहुँच गई। वहाँ से निकल कर खरहा वत्स मुनि के आश्रम में जा पहुँचा। वहाँ कीचड़ में फँस जाने के कारण उसके प्राण निकल गये^२।

उसी पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया है कि प्रभजन नाम के एक राजा ने दूर से एक हिरनी पर बाण चलाया। उस समय वह निश्चिन्त हो कर वच्चे को दूध पिला रही थी। इस पर उस हिरनी ने राजा को अभिशाप दिया कि शिकार के नियमों को तोड़ने के कारण अगले जन्म में तुम्हें बाघ बनना पड़ेगा। इस प्रसंग में कहा गया है कि जब पशु पानी पीता रहे, वच्चों की देख-रेख करता रहे अथवा मंथुन में प्रवृत्त रहे तब उसे मारना नहीं चाहिए^१। पुनः उसी पुराण के ब्रह्म खंड में कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन चित्रसेन नाम का एक राजा व्रती न रह कर, बाघ का शिकार करने के अभिप्राय से जंगल में पैठा। परन्तु बाघ के भाग निकलने के कारण राजा की कामना पूरी नहीं हुई। निदान घूमता-फिरता वह यमुना के तट पर पहुँच गया। वहाँ उसने गोपियों को ठाट के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाते देखा। उनके कहने से राजा ने उस व्रत का पालन किया और अतत स्वर्ग में पहुँचा^२।

रघुवंश^३ और शकुन्तला^४ में कालिदास ने शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से शिकार खेलने की प्रथा की सराहना की है। शिकार खेलने की अलग पोशाक (मृगया-वेशम्) होती थी^५। सिर के बालों को लपेट कर जूड़ा बाँध दिया जाता था और ऊपर से फूल तथा बेलबूटे का बना हुआ छोटा सा ताज पहन लिया जाता था। पोशाक का रंग पत्तियों के रंग में मिलता-जुलता होता था। शिकारी के साथ कुत्ते और हँकवे होते थे जो पशुओं को चारों ओर से घेर कर शिकारी के सामने पहुँचा देते थे^६। राजा के शरीर की रक्षा करने के लिये यूनानी स्त्रियाँ होती थीं। वे माला पहनती और हाथ में धनुष लिये रहती थी^७।

१ १८।२५४

४. जक, २

७ शकुन्तला, पृष्ठ ५७

२. १३।६९.

५ रघुवंश, ९।५०

३ १।४९.

६ रघुवंश, ९।४९-५४

दशकुमारचरित में गिकार खेलने के परिणामो पर विशद विवेचन किया गया है। कहा गया है कि इससे पैरो का अद्भुत व्यायाम होता है, कफ का नाश होता है, जिससे भोजन पचने की क्रिया तेजी से होती है, चर्बी घटती है जिससे शरीर कर्मण्य, फुर्तीला और बलवान् बनता है, शीत-ताप-वर्षा और हवा से कुछ भी बिगड़ता नहीं, पशुओं के मनो-विज्ञान से परिचय होता है, भोजन के लिये मास मिलता है, भेड़िये और शेरों का नाश होने से यातायत में सहूलियत होती है, झाड़-जंगल और पहाड़ी प्रान्तों से परिचय होता है तथा जंगली जन-जातियों से जान-पहचान होती है^१।

इस प्रकरण को समाप्त करने के पहले ई० पू० चौथी शती में जिस रीति से जंगली हाथी पकड़े जाते थे उसका विवरण देना अप्रासंगिक न होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज का है जिसने अपनी आँखों से यह कार्यवाही देखी थी।

आसाम, मैसूर, प्रमुख कुछ प्रान्तों में अभी तक जंगली हाथियों को पकड़ने के लिये "खेदा" करने की प्रथा है, अर्थात् उनको खदेड़ कर एक स्थान में लाया जाता है। नीचे दिया हुआ व्यूरा भी बहुत-सी बातों में उससे मिलता-जुलता है।

जंगली हाथियों को पकड़ने के लिये पहले झाड़-जंगलों से घिरा हुआ एक लवा चौड़ा भू-भाग चुना जाता था। एरियन का कहना है कि यह भू-भाग इतना प्रशस्त होता था कि उसके भीतर अनायास एक सेना-निविर स्थापित किया जा सकता था। इस भू-खंड के चारों ओर गहरी खाई खोदी जाती थी। यह खदक गहराई में चार पुरसा और चौड़ाई में पाँच पुरसा होता था। खाई की दोनों वगलों में खोदी हुई मिट्टी का ढेर लगा दिया जाता था। इसी ढेर के भीतर बीच-बीच में मिट्टी हटाकर चौकीदार और हँकवा के रहने के लिये छोटी-छोटी कुटिया बनायी

जाती थी। कुटियों के द्वार खाई की ओर होते थे। घेरे के भीतर आने-जाने के लिये एक ही पुल होता था। इसे सदैव तिनके, टहनी और पत्तियों के द्वारा छिपा रखा जाता था। तैयारी हो जाने पर ३।४ पालतू हयनियों को उस घेरे के भीतर छोड़ दिया जाता था। हयनियों के आने का समाचार मिलते ही आस-पाम के कुल जगली हाथी अधिक रात होने पर उन घेरे के चारों ओर चक्कर काटते फिरते थे। वे एकाएक उम घेरे के भीतर घुसने का साहम नहीं करते थे। उबर अपनी-अपनी कुटियों में से पहरेदार और हँकने जाली हाथियों को कार्यवाही लक्ष्य करते जाते थे। निरंतर कई दिन बाहर ही बाहर घूमने के बाद वे क्रमशः घेरे के भीतर घुस पड़ते थे। झुंड के घेरे के भीतर पैठने ही पहरेदार पुल हटा देते थे। प्रारम्भिक दशा में जगली हाथियों को पान-भोजन की कुछ भी सामग्री नहीं दी जाती थी। इस प्रकार कुछ दिनों में जब वे दुर्बल हो जाते थे तब एक लडाका और नस्त हाथी उस घेरे के भीतर छोड़ दिया जाता था। वहाँ पहुँचते ही वह आरिचित हाथियों से लड़ने लगता था और जना-पाम वह नूतने जगली हाथियों को पटक देता था। ऐसे जोखिम के समय कुछ कार्य-कुशल महावत पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ कर जगली हाथियों को टाँगें बाँध देते थे। वह प्राणपण से बचन खोलने का प्रयास करता था, परन्तु पालतू हाथी मार-मार कर उनकी नम्रें ढीली कर देता था। निदान जब वे बिलकुल पस्त हो जाते थे तब उन्हें कुछ खाने का पदार्थ दिया जाता था। क्रमशः पालतू हाथियों के साथ बाँध कर वे हाथी-गाने में लाये जाते थे। वहाँ उनका पालन-पोषण तथा शिक्षण आदि होता रहता था^१।

मल्ल-युद्ध या कुश्ती

ऊपर कहा जा चुका है कि दांड की प्रतियोगिता, पशु-युद्ध प्रभृति मनोरंजन के जितने साधन हैं उनका मुख्य उद्देश्य कार्यन्त भाग लेने

वालो में प्रतिस्पर्धा की भावना जागरित करते हुए दशकों के मन में जो युद्ध-लिप्सा छिपी हुई रहती है, उसे शान्त कर, मन बहलाने का होता है। इस दृष्टिकोण से विचार करने से मल्ल-युद्ध या कुश्ती हमारे हृदय में निहित युद्ध-लिप्सा को शान्त करने का एक अचूक साधन है। इसमें शारीरिक बल के साथ ही दौंव-पेंचो का प्रयोगात्मक ज्ञान होना भी परमावश्यक है। हमारे देश में मल्ल-क्रीडा या कुश्ती बहुत प्राचीन काल से मनबहलाव का एक उत्कृष्ट साधन मानी जाती है।

पाणिनि के “समि मुष्ठा” सूत्र^१ को पुष्ट करने के अभिप्राय से कात्यायन तथा पतञ्जलि दोनों भाष्यकारों ने “मल्लस्य संग्राह” का उदाहरण दिया है। यहाँ “संग्राह” शब्द का अर्थ—कुश्ती लड़ते समय पहलवान लोग शारीरिक बल के द्वारा हाथ और उँगलियों से जो एक दूसरे को थामे हुए रहते हैं, वही है। यहाँ “संग्राह” शब्द का अर्थ “संग्रह करना” वा “जुटाना” नहीं। पुनः “स्पर्धायामाङ्”^२ सूत्र को पुष्ट करने के लिये उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि “मल्लोमल्लमाहूयते,” मल्ल मल्ल को ललकारता है। प्रारम्भिक दशा में यह किया जाता है। आगे चलकर दोनों प्रतिद्वन्दियों की ओर से तत्परता की आवश्यकता होती है।

सभी को मालूम है कि पाण्डवों ने अज्ञातवास का काल मत्स्य देश की राजधानी विराट् नगर में रहकर बिताया था। उनके वहाँ रहते समय असाढ (मासे चतुर्थे) में समारोह के साथ ब्रह्मोत्सव मनाया गया था। इस उत्सव की विलक्षणता यह थी कि इसके प्रसंग में कुश्ती की प्रतियोगिता होती थी जिसमें कार्यत भाग लेने के लिये दूर-दूर से नामी पहलवान आते थे। इस बार भी वहाँ उस उत्सव के उपलक्ष्य में बहुत से मल्लों का जमघट हुआ था। इन मल्लों में जीमूत नाम का एक पहलवान था जिससे कोई भी टक्कर नहीं ले पाता था। इसलिये मारे

गुमान के वह धरती पर पाँव नहीं धरता था। दगल में भाग लेने के लिये वह भी आ पहुँचा और उपस्थित सब पहलवानों को लड़ने की चुनौती दी। परन्तु उससे लड़ने का साहस किसी का नहीं हुआ।

ऐसी दशा में विराट् राज के बार-बार कहने से भीम, जो उन दिनों रसोइये का काम कर रहा था, जीमूत से लड़ने के लिये तैयार हो गया। अखाड़े में पैठने के बाद भीम ने अपने पहनावे की काछ आदि को भली भाँति सँभाल लिया। फिर उसने जोर से जीमूत को ललकारा। इस मल्ल-युद्ध की विशेषता यह थी कि इसमें शस्त्रास्त्र का उपयोग बिल्कुल नहीं हुआ था। अस्तु।

प्रारम्भिक दशा में हाथा-बाँही होने लगी। बीच बीच में जोरों से चपेटने का शब्द सुनाई देने लगा। एक दूसरे के किसी अंग को जब दबोचने का प्रयास करता, तब झट वह उससे छुड़ा लेता। जभी, एक का कोई अंग दूसरे के किसी अंग से टकरा जाता, तत्क्षण वह दूसरे को झटकार देता। कभी किसी को धरती पर पछाड़ कर दूसरा उसके शरीर को भली भाँति दलने-मलने लगता। कभी विपक्षी के अंगों को घुमा-घुमाकर मचने-सा लगता। इस युद्ध में पछाड़, मुक्केबाजी, झापड़, नाखून गडाने और लातों का बहुधा उपयोग हुआ था। कदाचित् जाँघ और सिरों के टकराने से भयकर शब्द होता था। दर्शक लोग एकटक दोनों के प्रयुक्त दाँवपेच देखकर आनन्द उठाते थे और चिल्ला-चिल्लाकर अपना मनोभाव व्यक्त करते थे। वे कभी जाँघों से मार-मारकर एक दूसरे को लीचते, उठा लेते, चारों ओर घुमाते, फिर पटक देते। लड़ते समय दोनों प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे को धिक्कारते भी थे। अततोगत्वा भीम ने जीमूत को अचानक दोनों हाथों के बल ऊपर उठा लिया और सिंह के समान गरजता हुआ उसे अपने सिर के चारों ओर चरखी जैसा घुमाने लगा। इस प्रक्रिया का परिणाम यह निकला कि थोड़ी देर में जीमूत के प्राणपत्थर निकल भागे। तब महापराक्रमी भीम ने उसकी लोथ धरती पर पछाड़ दिया। जीमूत की

और कभी जाँघ और सिरो के टकराने से भयकर शब्द होता था। जनता साग्रह, दम बढ़ कर दोनों योद्धाओं के दाँव-पेंच की प्रयोगात्मक करतूत तन्मय होकर देख रही थी। बीच-बीच में चिल्ला-चिल्लाकर वह शाबाशी देती और मनोभाव व्यक्त करती। कुछ समय बाद कस महाराज ने बाया हाथ हिला कर तुरही और मृदंगों के बादको को चुप हो जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार बहुत देर तक कृष्ण भगवान् चाणूर को छकाते रहे। अन्त में जब वह बिल्कुल पस्त हो गया तब दोनों हाथों से चाणूर का सिर नवाकर भगवान् ने उसके माथे पर एक भारी घूसा जमाया और साथ ही घुटनों से उसके सीने पर एक प्रचंड ठोकर मारी। बस तत्क्षण चाणूर का दम निकल गया और उसकी लाश धरती पर लोटने लगी।

चाणूर के परलोक सिंघारने के बाद कृष्ण भगवान् को तोषलक नाम के और एक पहलवान का सामना करना पड़ा। किन्तु थोड़ी देर छकाने के बाद भगवान् ने दोनों हाथों से उसे ऊपर उठा लिया और उसे वे घुमाने लगे। निदान जोर से धरती पर पछाड़ कर वे उसके शरीर को दलने-मलने लगे। फलतः पहलवान के मुह से लहू निकलने लगा और स्वल्प काल में वह भी इस ससार से कूच कर गया। उधर बलराम जी ने मुष्टिक को मार गिराया।

राम-कृष्ण की तत्परता देख कर कस के होश-हवास जाते रहे। क्रोध से कापते हुए उसने दोनों भाइयों को समाजवाट से निकाल देने और वसुदेव, नद आदि को वदीशाला में ठूस देने की आज्ञा दी। किन्तु उसकी इस आज्ञा के पालन होने के पहले ही कृष्ण भगवान् उस अत्याचारी शासक पर अचानक टूट पड़े।

जातक ग्रन्थों में इस घटना का कुछ विकृत विवरण दिया गया है। वट जातक का कथन है कि देवगम्भा और उपसागर के दस बेटे थे। इनमें वासुदेव जेठे और बलदेव भक्तले थे। पहले ही कस से कहा गया

था कि देवगम्भा के बेटों के हाथ तेरी मृत्यु होगी। इस लिये देवगम्भा पुत्र होते ही नद गोप नाम के एक असामी की नव-जात लड़की के साथ उसे बदल लेती है और कस महाराज को कहला भेजती है कि मेरे पुत्री हुई है। इस प्रकार दसों बार वह अपने भाई को धोखा देती गयी। कालान्तर में जब देवगम्भा के दसों पुत्र कुछ बड़े हो गये, तब वे चारों ओर बड़ा उपद्रव मचाने लगे। पता चलते ही कस ने उन्हें मरवा डालने का निश्चय किया। इस प्रसंग में कहा गया है कि उसने धूम-धाम के साथ एक दगल करवाने का ढोंग रचा और चाणूर और मुष्टिक नाम के दो पहलवानों को सिखा-मड़ा कर तैयार रखा। नियत दिन पर रंग-मडल बन कर तैयार हो गया, उसकी साज-सजावट भी अनोखी रीति से की गई तथा जय पताका फहरा दी गई। दर्शकों के बैठने के लिये दीर्घा, मच, आसन प्रभृति रखे गये। कस महाराज की आज्ञा मिलते ही चाणूर और मुष्टिक अखाड़े में आ डटे, ताल ठोक कर कूदने-फांदने और रक-रक कर गरजन लगे। क्रमशः सुन्दर वेश-भूषा में और माला-चन्दन धारण कर बलदेव और वासुदेव अपने सभी भाइयों को साथ लेकर रंग-मडल में आ पहुँचे। उनके वहाँ पहुँचते ही मल्ल-युद्ध आरम्भ हो गया। किन्तु बलदेव ने चाणूर और मुष्टिक दोनों का वध कर दिया^१।

पद्म पुराण^२ और स्कन्दपुराण^३ का सुझाव है कि दीवाली के दूसरे दिन बलि-प्रतिपदा के सबेरे, पशु-युद्ध के अतिरिक्त पहलवानों की कुश्ती का प्रदर्शन किया जाय तथा विजयी को राजा पुरस्कार दे।

स्कन्द पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है कि काशी-राज प्रताप मुकुट के कहने से अशोकदत्त नाम का एक ब्राह्मण युवक दक्षिण से जाये हुए एक दिग्विजयी पहलवा के साथ भिड़ गया, तथा अन्त में उसको पटक दिया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे पारितोषिक दिया और अमात्य का पद दिया^४।

१ ६।८०-८२

३. कार्तिक मास माहात्म्यम्, १०।३२

२ उत्तर तड, १२२।३८

४ सेतु-माहात्म्यम्. ९।५-१४

नकली युद्ध

पद्मपुराण के पाताल खंड में कहा गया है कि श्री रामचन्द्र के अयोध्या में लौटने का समाचार मिलते ही भरत जी ने नागरिकों को आनन्द मनाने की आज्ञा दी थी। इस प्रसंग में कहा गया है कि उन्होंने वीर योद्धाओं को “क्रीडा-युद्ध” दिखाने को कहा था ^१।

प्रहरण-क्रीडा

पाणिनि के काल में मुष्टि-युद्ध तथा डडा आदि चलाने की प्रति-योगिता होती थी। ये भी एक प्रकार के खेल माने जाते थे। मनोविनोदक इन साधनों का नाम महर्षि पाणिनि ने “प्रहरण-क्रीडा” दिया है। “तदस्याम् प्रहरणमिति क्रीडायाम्” ^२ सूत्र के अनुसार खेल-खेल में जिस शस्त्र का उपयोग किया जाय उसके नाम पर खेल का नाम पड़ता है। इस प्रसंग में महाभाष्यकार ने “मौष्ट्या”, “दाण्डा” इत्यादि का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन क्रीडाओं में मुष्टि तथा डडे का उपयोग होने के कारण प्रदर्शन का नाम भी उन आक्रमणात्मक पदार्थों के अनुसार पड़ा है। दीर्घ निकाय के ब्रह्मजाल सूत्र में भी “मुष्टि-युद्ध” तथा “दड-युद्ध” का उल्लेख हुआ है।

विषय को स्पष्ट करने के लिये यहाँ कहने की आवश्यकता है कि “तत्र तेनेदमितिरूपे” ^३ सूत्र को पुष्ट करने के अभिप्राय से सामान्यतः जो “केशाकेशि”, “कचाकचि”, “दण्डादण्डि”, “मुशलामुशलि” प्रभृति उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें उन उन शस्त्रों के द्वारा युद्ध वा मारपीट करने का आभास मिलता है।

कुशलता का प्रदर्शन

आज कल जैसे साल-दो-माल लिख-पढ़ लेने के अनन्तर आगे बढ़ने के लिये विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, उसी प्रकार

हमारे देश में प्राचीन काल में विद्या सीखने के बाद विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती थी। इस प्रसंग में यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि उन दिनों परीक्षा का माहात्म्य इतना अधिक नहीं था, जितना आधुनिक काल में देखा जाता है। अस्तु। विनय पिटक में कहा गया है कि जीवक ने तक्षशिला में जब चिकित्सा-शास्त्र सीख-पढ़ लिया तब उसने गुरु जी से घर लौटने की आज्ञा मांगी। परन्तु गुरु जी ने उस समय उसकी परीक्षा लेकर फिर घर लौटने की आज्ञा दी थी ^१। कदाचित् वाद-विवाद का आयोजन कर परीक्षा ली जाती थी ^२।

कालान्तर में जब कुरु और पाण्डव वशी कुमारों की शस्त्रास्त्र विद्या की शिक्षा समाप्त हो गई, तब गुरु द्रोण ने यथाविधि उनकी परीक्षा लेने की ठानी। यह परीक्षा सब के सामने ली गई थी। इसलिये कुमारों की निपुणता देखने के लिये रगभूमि में भारी भीड़ लग गई। जनता के बैठने के लिये मच वा दीर्घाएँ नियत की गयीं और शासक वर्ग तथा स्त्रियों के अलग-अलग स्थान निश्चित किये गये थे। इनका नाम प्रेक्षागार था। थोड़ी देर में सारी रगभूमि कुतूहली दर्शकों से ठसाठम भर गयी। कहीं तिल रखने का स्थान भी खाली नहीं रह गया। जोरों से मारु वाजे बजने लगे। नियत समय पर गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ अखाड़े में आकर डट गये। मागलिक कृत्यादि कर लेने के बाद कुछ कर्मचारों नाज-नामान लेकर वहाँ पहुँच गये। फिर युधिष्ठिर के पीछे-पीछे वय के अनुसार शेष १०४ भाई क्रम से अखाड़े में पड़े। सभी की वेश-भूषा एक प्रकार की थी।

कुमारों के वहाँ पहुँचते ही शस्त्रास्त्र चलाने में उनकी कुशलता के प्रदर्शन का आरम्भ हो गया। प्रारम्भिक दशा में लक्ष्य-वेध करने में चमत्कार दिखाये गये। फिर तीर-कमान के सहारे उन्होंने अनेक प्रकार के खेत्त तनाने दिखाये। इसके अनन्तर बारी-बारी से उन्होंने घुड़-सवारी, रथ-

थे। वहाँ जब वे लहलहाती श्यामल घास पर लेटे हुए थे और रनि-वास की महिलाएँ नृत्य-गीत के द्वारा कुमार का मन बहला रही थी तब मभापिताख्यायी एक ब्राह्मण, कुमार से मिलने आया। उससे बात-चीत हो ही रही थी, कि सौदास कल्माशपाद नामक राज-राक्षस उस वगीचे में आ घमका। उसे देखते ही सभी तीन-तेरह होकर भाग निकले और रंग में भग हो गया^१।

दिव्यावदान का कथन है कि वसन्त-काल में एक दिन सम्राट् अशोक रनिवास की महिलाओं के साथ उद्यान-यात्रा के प्रसंग में राजधानी के पूर्व में स्थित एक वगीचे में गये हुए थे। वहाँ लाल रंग के फूलों से लदा हुआ एक अशोक का पेड़ देख कर उनके मन में यह बात उठी कि एक निर्जीव पेड़ का क्या अधिकार है कि वह मेरे नाम से ससार में परिचित हो? अस्तु। अशोक की त्वचा खुरखुरी होने के कारण स्त्रियाँ उससे दूर भागती थी। दोपहर को जब सम्राट् भूषकी ले रहा था, तब उसके प्रति अपना मनोभाव व्यक्त करने की इच्छा से महिलाओं ने अशोक के फूल तोड़ दिये और नोच-खसोट कर पत्तियाँ बिखरा दी। नींद खुलने पर उस वृक्ष की दुर्दशा देख कर सम्राट् बहुत भुझला उठा और तत्क्षण उन स्त्रियों को जलवा दिया। तभी से सम्राट् का नाम “बडाशोक” पड़ा^२।

मार्कण्डेय पुराण से ज्ञात होता है कि वसन्त काल में एक दिन सपरिवार राजा सुदेव अपने मित्र नल (धूम्राश्व के पुत्र) के साथ मन बहलाने के लिये किसी आम के वगीचे में गये थे। भोजनादि से निवृत्ति के बाद दोनों मित्र तालाव के किनारे टहलने लगे। ऐसे समय नल ने च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमति की घमंपत्नी को देखा। वह उस समय वहाँ पानी भरने आयी हुई थी। कहा जाता है कि उसे देखते ही राजा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और उस पर बलात्कार किया^३।

१. सुतसोम जातक, पृष्ठ २०९ ३ ११४।२६ ...

२. पृष्ठ ३७३-४

उपर्युक्त घटनाएँ रजवाडों से संबद्ध थीं। अभिजात वर्ग के माथे से संबद्ध होने के कारण उन उदाहरणों से लोक-जीवन का पता नहीं लगाया जा सकता। रजवाडों से संबंधित विषयों में सामान्यतः उपचार, अनुष्ठान और दिखावट की भरमार होती है। अतः उनमें प्राण की फड़क कम होती है। जनता जिस रीति से उद्यान-यात्रा की विचित्रता का अनुभव करती थी, उसका सर्जीव वर्णन वात्स्यायन के कामन्य में हुआ है। “पी फटते ही सज-यज कर लेने के बाद, नौकर-चाकर और वारनारियों के साथ घोंडों पर सवार होकर नागरिकों को उद्यान-यात्रा करनी चाहिये। सारा दिन वे वहीं बिता दें। मन बहलाने के लिये मुर्गों, लाव-तित्तिरों और मेंढों की लड़ाई देखें, जुआ खेलें और नाटकादि का अभिनय देखें अथवा स्त्री-संग करके वे मन बहलावें। फिर सव्या होते ही उद्यान-यात्रा का रहा-सहा चिह्न अपने साथ लेकर वे घर लौटें। उद्यान-यात्रा के प्रसंग में पान-गोष्ठी की बंटक भी की जाय।”

सम्भवतः ऐसे अवसरों पर मनोविनोद के उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त “पाचालानुयान” वा गुडियों का विवाह, “एक शाल्मली”—सैमल के एक ही पेड़ के फूलों से साज-सिंघार करना, भूले पर भूलना, “कदव-युद्ध” जन्म उद्यान-यात्रा दो दलों में विभक्त होकर खेल-खेल में एक दूसरे को कदव के फूल द्वारा मारने का प्रयत्न करते थे—प्रभृति शीझाएँ भी खेलने की रीति थीं।

वन-विहार

कदाचित् प्राचीन काल में पुरानी छार मिटाने के अभिप्राय से वन-विहार का बहाना किया जाता था। महाभारत में वर्णित “घोष-यात्रा” इसी प्रकार की एक घटना थी। कर्ण और शकुनि ने महाराज धृतराष्ट्र को चकमेवाजी से यह सन्भा दिया कि हम लोग गोंधन की जाँच-पड़ताल करने तथा शिकार खेलने के लिये वृंत-वन की यात्रा कर रहे हैं, किन्तु पांडवों को तब करना ही उनका

मुख्य उद्देश्य था। राजा की आज्ञा मिलते ही धार्तराष्ट्र, सेना, रनिवास, नागरिक इत्यादि के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। द्वैतवन में पहुँचने के बाद उन्होंने गौ, भैंस, बकरी आदि की देख-भाल की, नये पशु दागे गये, पुरानो का हिसाब-किताब मिलाया गया। वहाँ के ग्वालो ने घूम-घाम के साथ दुर्योधन की आवभगत की। गोपिकाओ ने नृत्य-गीत दिखाया और सुनाया तथा भोजनादि का प्रवर्ध किया। सिपाही और नागरिक लोग मनमाना शिकार करते फिरते रहे। क्रमशः वन और उपवनो को पार कर मडली द्वैत वन में स्थित तालाब की ओर बढ़ चली। दुर्योधन ने तालाब के किनारे तबू गाड़ने की आज्ञा दी। दुर्भाग्यवश उस समय उसी भूभाग में पांडव लोग भी डेरा डाले हुये थे। फिर उसी समय गवर्धनराज चित्रसेन अप्सराओ के साथ उस पोखरे में जलक्रीडा कर रहे थे। दुर्योधन के सेवको ने जब बलात् उनको वहाँ से खदेड़ना चाहा, तब लड़ाई छिड़ गयी। युद्ध में दुर्योधन, कर्ण, शकुनि आदि प्रमुख बड़े-बड़े वीरो की हार हुई। अन्ततः गवर्धनराज, दुर्योधन और उसके रनिवास की महिलाओ को बन्दी बना कर उठा ले ही जाना चाहता था, तब युधिष्ठिर के आग्रह करने से भीम और अर्जुन ने उसे रोका। फिर लड़ाई छिड़ी। किन्तु इस बार गवर्धनराज को नीचा देखता पडा। तब दुर्योधन आदि को मुक्ति मिली^१। अश्वघोष के बुद्ध चरित में कुमार शक्य सिंह के नगर परिदर्शन का नाम विहार-यात्रा दिया गया है^२। आगेचलकर भिक्षु श्रमण के साथ भेंट होने से पहले, राजकुमार वन-विहार को गये हुए थे। वहाँ हलवाहो को बैलो के साथ निर्दयता का वर्त्ताव करते तथा हल के फाल की रगड़ से अनगिनत जीवों का नाश होते देख उनका हृदय पसीज गया^३। अन्त में महानिष्क्रमण के अनन्तर कवि कहते हैं कि कुमार के वियोग से दुखी होकर नागरिको ने जब कपिलवस्तु के उपवनो में जाना छोड़ दिया, तब वे जंगल जैसे लगने लगे^४।

अन-कीया

[illegible][illegible][illegible]

वाल्यावस्था में कुरु-पांडवों ने जिस ढंग से गंगा नदी में जल-विहार किया था, उसका विशद वर्णन महाभारत में हुआ है। उसी प्रकार हरिवंश में जिस रीति से उत्तर काल में बलराम, श्रीकृष्ण प्रमुख यादवों ने समुद्र में जल-क्रीड़ा की थी उसका व्योरा दिया गया है। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि द्वारका-निवासी यादव लोग मन बहलाने के लिये प्रायः समुद्र में जल-केलियाँ किया करते थे।

हरिवंश का कथन है कि एक बार यदु सपरिवार समुद्र में जल-केलियाँ कर आनन्द उठा रहा था। ऐसी दशा में अचानक नाग-राज बलात् यदु को लेकर हवा हो गया^१। देवी सत्यभामा के बारे में कहा गया है कि वह बात-बात में कृष्ण भगवान को समुद्र में जलकेलियों से सबद्ध घटनाओं की याद दिलाती रही^२।

इनके अतिरिक्त पिंडारक तीर्थ के समीप बलराम जी, श्रीकृष्ण तथा प्रमुख वृष्णियों ने जिस रीति से समुद्र में जल-क्रीड़ा की थी, उसका विशद विवरण उक्त ग्रंथ में पाया जाता है। बलराम जी अकेली रेवती देवी के साथ जल केलियाँ कर रहे थे, प्रत्युत कामजयी श्रीकृष्ण अकेले १६,००० स्त्रियों का मन रखकर चलते थे। इसमें विशिष्टता यह थी कि एक-एक महिला उस समय यह सोचती थी कि भगवान उससे अधिक और किसी को नहीं चाहते। जलकेलियाँ करने में मस्त स्त्रियों की अग-भगिमा और हाव-भाव भी अनुपम थे। सभी का ध्यान भगवान पर केन्द्रित था। कोई उन्हें छाती से लगाती, कोई उन पर पानी छिड़कती और कुछ उनके चारों ओर तैरती फिरती थी। जल-क्रीड़ा के प्रसंग में जल-यंत्र वा पिचकारी का उपयोग होता था तथा जल-युद्ध करने की भी रीति थी। पुनः कुछ लोग नावों की सैर कर मीज करते थे। अभिजात वर्ग के कुछ यादव थोड़ी दूर पर जल-केलियाँ कर रहे थे। उनके साथ भी महिलाएँ थीं। वे नृत्य-गीत कर रही थीं। यह देखकर भगवान ने पच-चूड़ा, कनवेरी,

माहेन्द्रो प्रमुख अम्सराजो को बुला लिया। उन्होंने जल से सबद्ध जद्मुत-जद्मुत झोड़ा-कोतुक दिखा कर दर्शको के हृदय में निन्न-निन्न रसों को नृष्टि की। जल-झोड़ा समाप्त हो जाने पर यादव लोग वस्त्र-जानूषण आदि पहन कर पान-भूनि को सिवारे। वहाँ जो भर पान-भोजन कर लेने के अनन्तर सभी सामूहिक नृत्य-गीत में सम्मिलित हुए^१।

वात्स्यायन ने भी कानसूत्र में गर्नों के दिनों उद्यान-यात्रा के प्रसंग में जलझोड़ा की प्रथा का उल्लेख किया है। ऐसे अवसरों पर जल-कैलि ज्ञानान्वितः पोखरे या तालाब में की जाती थी। ऐसे पोखरों में से नुकसान पहुँचाने वाले जल-जंतु पहल ही निकाल लिये जाते थे^२।

पद्मपुराण के पाताल खंड में शंकर भगवान और विष्णु ने जिस रीति से गौतमाश्रम के समीप एक तालाब में जल-झोड़ा की थी, उसका विशद वर्णन हुआ है। शिव-भक्त शंकरात्मा महर्षि गौतम का चेला था। उसकी रहन-सहन और चाल-चाल कुछ विचित्र-सी थी। कुछ लोग उसे पागल ठहरा कर चिडाते भी थे। एक दिन दैत्यराज वृषपर्वन् के सनस कुछ देहंगापन करने के कारण राजा ने उसका वध करवा दिया। मारे शोक के गौतम, शुक्राचार्य, प्रह्लाद प्रमुख महापुरुषों ने भी प्राणत्याग किये। इससे स्वर्ग में बड़ी सनसनी फैल गयी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रमुख कुल देवता गौतमाश्रम में एकत्र हो गये। देवताओं की कृपा से सभी फिर से जी गये। निदान अहल्या देवी और गौतम के बार-बार कहने ने सभी ने जाश्रम में भोजन करना स्वीकार किया। भोजन करने के पहले महेश, विष्णु प्रमुख देवता, दैत्य और ऋषि-मुनि आश्रम के समीप एक तालाब में स्नान करने गये थे। इस समय विष्णु और शंकर ने जिस रीति-से जल-झोड़ा की थी, उपर्युक्त पुराण में उसका विशद वर्णन हुआ है। नीचे उसी का सारांश दिया जा रहा है।

तालाब में उतरते ही देवता, मुनि और दैत्य लोगों ने एक दूसरे पर

बाल्यावस्था में कुरु-पांडवों ने जिस ढंग से गंगा नदी में जल-विहार किया था, उसका विशद वर्णन महाभारत में हुआ है। उसी प्रकार हरिवंश में जिस रीति से उत्तर काल में बलराम, श्रीकृष्ण प्रमुख यादवों ने समुद्र में जल-झींडा की थी उसका व्योरा दिया गया है। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि द्वारका-निवासी यादव लोग मन बहलाने के लिये प्रायः समुद्र में जल-केलियाँ किया करते थे।

हरिवंश का कथन है कि एक बार यदु सपरिवार समुद्र में जल-केलियाँ कर आनन्द उठा रहा था। ऐसी दशा में अचानक नाग-राज बलात् यदु को लेकर हवा हो गया^१। देवी सत्यभामा के वारे में कहा गया है कि वह बात-बात में कृष्ण भगवान को समुद्र में जलकेलियाँ से सबद्ध घटनाओं की याद दिलाती रही^२।

इनके अतिरिक्त पिंडारक तीर्थ के समीप बलराम जी, श्रीकृष्ण तथा प्रमुख वृष्णियों ने जिस रीति से समुद्र में जल-झींडा की थी, उसका विशद विवरण उक्त ग्रंथ में पाया जाता है। बलराम जी अकेली रेवती देवी के साथ जल केलियाँ कर रहे थे, प्रत्युत कामजयी श्रीकृष्ण अकेले १६,००० स्त्रियों का मन रखकर चलते थे। इसमें विशिष्टता यह थी कि एक-एक महिला उस समय यह सोचती थी कि भगवान उससे अधिक और किसी को नहीं चाहते। जलकेलियाँ करने में मस्त स्त्रियों की अग-भगिमा और हाव-भाव भी अनुपम थे। सभी का ध्यान भगवान पर केन्द्रित था। कोई उन्हें छाती से लगाती, कोई उन पर पानी छिड़कती और कुछ उनके चारों ओर तैरती फिरती थी। जल-झींडा के प्रसंग में जल-यन्त्र वा पिचकारी का उपयोग होता था तथा जल-युद्ध करने की भी रीति थी। पुनः कुछ लोग नावों की सैर कर मोज करते थे। अभिजात वर्ग के कुछ यादव थोड़ी दूर पर जल-केलियाँ कर रहे थे। उनके साथ भी महिलाएँ थीं। वे नृत्य-गीत कर रही थी। यह देखकर भगवान ने पच-चूड़ा, कनवेरी,

माहेन्द्री प्रमुख अप्सराओं को बुला लिया। उन्होंने जल से सबद्ध अद्भुत-वद्भुत क्रीडा-कौतुक दिखा कर दर्शकों के हृदय में भिन्न-भिन्न रसों की सृष्टि की। जल-क्रीडा समाप्त हो जाने पर यादव लोग वस्त्र-आभूषण आदि पहन कर पान-भूमि को सिधारे। वहाँ जो भर पान-भोजन कर लेने के अनन्तर सभी सामूहिक नृत्य-गीत में सम्मिलित हुए^१।

वात्स्यायन ने भी कामसूत्र में गर्मी के दिनों उद्यान-यात्रा के प्रसंग में जलक्रीडा की प्रथा का उल्लेख किया है। ऐसे अवसरों पर जल-केलि सामान्यतः पोखरे या तालाब में की जाती थी। ऐसे पोखरों में से नुकसान पहुँचाने वाले जल-जंतु पहल ही निकाल लिये जाते थे^२।

पद्मपुराण के पाताल खंड में शकर भगवान और विष्णु ने जिस रीति से गौतमाश्रम के समीप एक तालाब में जल-क्रीडा की थी, उसका विशद वर्णन हुआ है। शिव-भक्त शकरात्मा महर्षि गौतम का चेला था। उसकी रहन-सहन और चाल-ढाल कुछ विचित्र-सी थी। कुछ लोग उसे पागल ठहरा कर चिढ़ाते भी थे। एक दिन दैत्यराज वृषपर्वन् के समक्ष कुछ बेढगापन करने के कारण राजा ने उसका वध करवा दिया। मारे शोक के गौतम, शुक्राचार्य, प्रह्लाद प्रमुख महापुरुषों ने भी प्राणत्याग किये। इससे स्वर्ग में बड़ी सनसनी फैल गयी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रमुख कुल देवता गौतमाश्रम में एकत्र हो गये। देवताओं की कृपा से सभी फिर से जी गये। निदान अहल्या देवी और गौतम के बार-बार कहने से सभी ने आश्रम में भोजन करना स्वीकार किया। भोजन करने के पहले महेश, विष्णु प्रमुख देवता, दैत्य और ऋषि-मुनि आश्रम के समीप एक तालाब में स्नान करने गये थे। इस समय विष्णु और शकर ने जिस रीति-से जल-क्रीडा की थी, उपर्युक्त पुराण में उसका विशद वर्णन हुआ है। नीचे उसी का सारांश दिया जा रहा है।

तालाब में उतरते ही देवता, मुनि और दैत्य लोगों ने एक दूसरे पर

जुए में सभी कुछ खोकर अज्ञातवास करने के अभिप्राय से द्रौपदी के साथ पाँचो पाण्डव जब वेश बदल कर विराट नगर में पहुँचे तब वहाँ रहते समय कौन किस काम को अपनावेगा, इस विषय पर वे विचार-विमर्श करने लगे। प्रसंगत यधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अपने को अक्ष-क्रीडा का विशेषज्ञ बताते हुए राजा का सभासद् बनूँगा। आगे चल कर युधिष्ठिर जो कुछ कहते हैं उससे विदित होता है कि उन दिनों पासे हाथी दाँत के बनते थे, गोटियाँ लाल, सफेद, हरे और पीले रंग की होती थी तथा लकड़ी की बनी हुई पटरी होती थी जिस पर बहुत-से खाने बने होते थे, पासे लुढ़काए जाते और दाँव के अनुसार गोटियाँ हटाई-बढ़ाई जाती थी। संक्षेप में खेल बहुधा आधुनिक काल की चौसर या चौपड से मिलता-जुलता था।

वस्तुतः अक्ष-क्रीडा की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि हरिवंश का कथन है कि मनवह्लाव के लिए यादव महिलाएँ तक चौसर खेलती थी^१। उसी ग्रंथ में गोल-क्रीडा नाम के एक खेल का उल्लेख हुआ है^२। कहा गया है कि सुधर्मा सभा में सात्यकि प्रमुख राजकुमारों के साथ कृष्ण भगवान यह खेल खेल रहे थे। टीकाकार का कथन है कि “गोल-क्रीडा” एक प्रकार का जुआ है जिसमें गोलाकार पासों का उपयोग होता था।

मनोरंजन के लोकप्रिय साधन होते हुए भी मनु भगवान् ने द्यूत-क्रीडा की बड़ी निंदा की है। उनका निर्देश है कि कितव वा अक्ष-धूर्त^३ और जुआरी^४ यदि जाति का ब्राह्मण हो तो उसे श्राद्ध के अवसर पर निमन्त्रित न किया जाय। आगे चल कर उन्होंने दो प्रकार के जुए की चर्चा की है—द्यूत समाह्वय और अचेतन पदार्थ द्वारा जो जुआ खेला जाय उसका नाम उन्होंने द्यूत रखा है तथा पशु-युद्ध आदि करके जो जुआ

खेला जाय उसका नाम समाह्वय दिया है^१ । याज्ञवल्क्य ने इसका नाम प्राणि-धूत दिया है^२ ।

कोटिल्य ने जुए पर राष्ट्र का नियंत्रण लगा रखा है । उसका निर्देश है कि धूत-श्रीढा की देख-भाल करने के लिए अलग एक निरीक्षक हो । सामान्यतः इस कर्मचारी को लोग "सभिक" कहते थे । सरकारी धूत-शालाओं में ही जुआ खेला जाय । अन्यत्र खेलने वालों पर जुर्माना किया जाय । अध्यक्ष वा सभिक नाममात्र किराया लेकर पासे आदि मुहैया करे । उसी प्रकार पानी प्रभृति देने और सभागृह में खेलने की आज्ञा देने के लिए वह थोड़ा-सा शुल्क ले । फिर विजयी से वह पाँच रुपए संकड़ा वसूल करे । साथ ही खेलते समय जो विक्री-वट्टा हो वा रकम आदि वक रखी जाय ऐसी कार्यवाहियों पर भी वह दृष्टि रखे । धोखेबाज धूर्तों पर जुर्माना किया जाय^३ ।

याज्ञवल्क्य भी धूताध्यक्ष व सभिक को प्रभूत क्षमता देने का पक्ष-पाती था । उसका निर्देश है कि जब बाजी का परिमाण सौ से कम हो तब सभिक बीसवाँ भाग राज-कर के रूप में ले और जब जीत की रकम सौ से ऊपर हो तब वह दसवाँ भाग वसूल करे । हारनेवाले से रुपया उगाह कर वह विजयी को दिलावे । धोखेबाज धूर्त और जो मन्त्र और ओषधि के सहारे बाजी मार ले जाने की चेष्टा करें, ऐसे दुष्टों का राजा देश-निकाला करवा दे^४ । यहाँ उल्लेख योग्य विषय यह है कि अग्निपुराण में दिए हुए नियमादि बहुधा याज्ञवल्क्य पर आधारित हैं^५ ।

ऊपर के वर्णन से यही प्रमाणित होता है कि सभिक भी राष्ट्र का एक कर्मचारी होता था तथा हारे हुए जुआरी पूर्णतया उसके वश में हो जाते थे । जीतने वालों को जीत की रकम दिलाने के लिए कभी-कभी

१. १।२२३ ३. अर्थशास्त्र, अध्याय २० ५ २५७।४९-५३

२ २।२०६ ४ धर्मशास्त्र, २।२०२ .

हारने वालों पर दबाव भी डालना पड़ता था। इस दृष्टिकोण से विचार करने से भास के चारुदत्त और शूद्रक के मृच्छकटिक नाटक के सभिक की डाँट-फटकार और कार्यवाही विलकुल स्वाभाविक मालूम होती है। प्रत्युत प्राचीनकाल के सभिकों के कर्तव्यों से जिनका परिचय नहीं उनको उसकी यह बात खटकने लगती है।

वात्स्यायन ने नागरक को अपने यहाँ आकर्ष-फलक और द्यूत-फलक दोनों रखने का निर्देश दिया है^१ ।

पद्मपुराण के पातालखंड में द्यूत-श्रीडा की व्यापकता और लोक-प्रियता के निर्देशन स्वरूप कुछ किस्से-कहानियाँ देखने में आती हैं। भगवान रामचन्द्र जी के एक भेदिए ने किसी घर में पति-पत्नी को हँसी-हँसी में जुआ खलते पाया था। इस प्रसंग में कहा गया है कि पासे लुब्ध-काए जाते थे^२ । पुनः उसी खंड में कहा गया है कि श्रीकृष्ण और देवी राधा हँसी-हँसी में अक्ष-श्रीडा कर रही थी। इस खेल में पहनावे गहने चुम्बन और आलिंगन बाजी रखे गए थे। कृष्ण भगवान की हार होने पर भी वे “मेरी जीत हुई” कह कर चिल्ला उठते और कपड़े गहने आदि बलात् अपनाने का यत्न करते। इस पर रूठ कर राधा उन्हें मारने दौड़ती^३ ।

उसी पुराण के उत्तरखंड का कहना है कि नरमास-भोजी एक राक्षस के शरीर पर तीर्थ-जल के छोटे पड़ते ही उसे पूर्व जन्म की कुल घटनाओं का स्मरण होने लगा। धीरे-धीरे वह कहने लगा कि मेरा जन्म वेदाध्यायी, पवित्र ब्राह्मण घराने में हुआ था। किंतु मैं बड़ा दुराचारी निकला। जुआ खेल कर मैंने पिता का बहुत-सा धन फूक दिया। अप्रसन्न होकर पिता ने राजदरबार में मेरी शिकायत की। इस पर राजा ने मेरा देश-निकाला करवा दिया^४ ।

रघुवंश में कालिदास ने इन्दुमती की स्वयंवर-सभा का वर्णन करते हुए कहा है कि कुछ राजा समय काटने के लिए रत्न-जडित अंगूठियों की प्रभा से जगमगाते हुए पासे लुढ़का रहे थे^१ ।

दशकुमार-चरित में द्यूत-क्रीडा के २५ अंगों का उल्लेख हुआ है—हस्त-कौशल, वक्रोक्ति आदि, खेलने की परिपाटी, वाद-विवाद, बल-प्रयोग, दम-पट्टी, शक्तिमानों की चापलूसी और दुर्बलों को धमकी देना, साझेदार चुनने में कुशलता, लालच बढ़ाना, नाना प्रकार की वाजी लगाना, जीत की रकम का विभाजन इत्यादि। साथ ही जुआ खेलने की अच्छाइयों का भी वर्णन हुआ है। कहा गया है कि खिलाड़ी जीत होने से अत्यधिक आनंदित नहीं होते तथा हारने से हिम्मत नहीं हारते; यह क्रीडा खिलाड़ी को हठ-धर्मी बनाती है जो मनुष्यता का आधार है; दूसरे खिलाड़ियों की दमवाजी तथा हस्त-कौशल का निरीक्षण करने से बुद्धि का विकास होता है इत्यादि^२ ।

फिर बिहार भद्र प्रसंगत अवन्ति वर्मा को समझा रहा है कि जुआ खेलने से ध्यान केन्द्रित होता है, तन्मयता आती है, हियाव बढ़ता है और आत्म-विश्वास की भावना उभरती है^३ ।

द्यूत-क्रीडा का जो विस्तृत व्योरा ऊपर दिया गया है उससे यही प्रतिपन्न होता है कि—

(अ) पहले की तरह इस काल में द्यूत-क्रीडा की व्यापकता तथा लोक-प्रियता बनी रही,

(आ) जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे भिन्न-भिन्न प्रकार की द्यूत-क्रीडाओं का आविष्कार होता गया—जैसे सुहृद्-द्यूत, प्राणीद्यूत, वा समाह्वय, युद्ध-द्यूत, गोल क्रीडा प्रभृति;

(३) खेलने की परिपाटी बहुधा आधुनिक काल की चीसर जैसी थी,

- (ई) सभिक का उत्तरदायित्व भारी था, इसलिये कभी-कभी उसे हारे हुए जुआरियो से रुखाई का बर्ताव करना पड़ता था,
 (उ) जीत की रकम का थोड़ा भाग राष्ट्र को मिलता था।

इन्द्रजाल वा जादू

हमारे देश में दीर्घकाल से जादू वा इन्द्रजाल का कार्यत उपयोग राजनीति के क्षेत्र में शत्रु को चकमा देने या युद्ध जीतने के अभिप्राय से तथा मनोरजन के साधन के रूप में होता आया है। वैदिक साहित्य में जादू का नाम “माया” मिलता है। “माया” शब्द का सरल अर्थ भ्रम वा भ्रान्ति है। दूसरे शब्दों में माया का अर्थ वास्तव में जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं, जो सर्वथा मिथ्या है, उसी को स्थितिशील और सच मान लेने का है। अतः मूलतः औरों की आँखों में धूल झाँकने के लिये माया की रचना की जाती है।

सम्भवतः आदिम काल में अनार्य जन-जातियाँ इस विद्या में बहुत बड़ी-चड़ी थीं। ऋग्वेद में “मायावान्” दस्यु^१ “मायिन” शत्रु^२ मृग-रूपी “मायावी” वृत्र^३, “मायावी” शुष्ण^३ प्रभृति का यत्र-तत्र उल्लेख हुआ है। राक्षसों के बारे में कहा गया है कि रात को वे पक्षी बनकर उड़ते फिरते ये तो कभी उल्लू बनकर इधर-उधर रमते फिरते थे^४।

परन्तु अनार्य शत्रुओं की बहुत दिनों नहीं चली। क्रमशः आर्यों ने भी इस विद्या को अपनाया और यद्व-विग्रहों के छिड़ने पर वे इसका कार्यत उपयोग करने लगे। इन्द्र भगवान् की प्रशंसा करते हुए ऋग्वेद में कहा गया है कि उन्होंने माया की रचना कर मायावी शुष्ण का वध किया था^५। और भी कहा गया है कि उन्होंने माया का उपयोग कर १५ हजार दासों का काम तमाम किया^६। इत्यादि।

ऊपर कहा जा चुका है कि रणक्षेत्र में माया का उपयोग करने के अतिरिक्त वैदिक-काल में मनोरंजन के साधन के रूप में भी कदाचित् उसका उपयोग होता था। ऐसे जादूगर जो माया की सृष्टि कर दर्शकों को भ्रम में डालते थे, ऋग्वेद में उनका नाम “यातुधान” पड़ा है^१। अवेस्ता में इन्हीं का नाम “यातुमान” पड़ा है।

कालान्तर में जादू-टोने इत्यादि का प्रभाव बहुत बढ गया। इसका प्रमाण अथर्ववेद, सामविधान ब्राह्मण सरोखे ग्रंथों में बहुतायत से मिलता है।

रामायण का कहना है कि शत्रुओं की आँखों में धूल झोंकने के लिए राक्षस लोग प्रायः माया का उपयोग सफलता के साथ किया करते थे। शूर्पनखा के बारे में कहा गया है कि कल्पा राक्षसी होते हुए भी अर्निधरूपा नवयुवती बनकर उसने बारी-बारी से राम और लक्ष्मण के प्रति अपना प्रेम जतलाया था^२। मारीच ने स्वर्ण-मृग बन कर सीता जी को ललचाया था^३। युद्ध-क्षेत्र में मेघनाद ने साडम्बर माया सीता का बध किया था^४।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में माया वा जादू के राजनैतिक उपयोगों के बहुत-से उदाहरण पाये जाते हैं। कौटिल्य ने जादू का नाम “जभक-विद्या” दिया है^५। मन्त्रों से पता चलता है कि वैरोचन बलि, अनेकानेक मायाओं का रचने वाला शम्बर, निकुभ, नरक, कुभ महासुर, ततुकच्छ आदि दस्यु, असुर और दैत्य इस विद्या के अविष्ठाता देवता हो गये हैं^६। दुर्गलम्भोपाय प्रकरण में कहा गया है कि शत्रु को भीत करने के लिये झूठे खबर उड़ा देनी चाहिए कि आततायी सर्वज्ञ है तथा देवताओं से भी उसकी जान-पहचान है। इस प्रसंग में कहा गया है कि नदी वा पोखरे के पानी पर तैरते हुए समुद्र के फेन पर तेल डालकर अग्निनाला

का प्रदर्शन किया जा सकता है, अथवा ऐसे-ऐसे चमत्कार भी दिखाये जा सकते हैं, जिन्हें जादूगर लोग रात को पानी में उतरकर सामान्यतः दिखाते हैं। कहा गया है कि इस प्रकार के खेल दिखाते समय वे पानी में रहने वाले जंतुओं की आँत और गर्भाशय से अपना सिर और नाक ढक लेते और हिरण की अँतड़ी तथा मगर, केकड़े, सस आदि का रक्त उवाल कर बनाया हुआ शतपाक तेल नाक में लगा लेते हैं। प्रदर्शन करते समय वे नाग-कन्या और वरुण कन्याओं के साथ वार्त्तालाप करते और क्रोधित होने पर मुह से राशि-राशि धूँआँ निकालते थे^१।

शासको को बहकाकर बदी बनाने अथवा उनकी हत्या करने तथा राजा के मंत्री और अमात्य आदि को फोड़ने के लिये कौटिल्य ने जम्भक विद्या में पारदर्शी भेदियों से काम लेने का सुझाव दिया है^२।

नाग-देवता का वेश बना कर और शरीर पर तेजन तेल मलकर (जिससे अघेरी रात में वह जगमगाता रहे) भेदिये बीच नदी या तालाब में खड़े होकर तलवार लपलपाते हुए निरन्तर चिल्लाते रहे। मैं राज-मास या अमात्य-मास का भोजन करने पर तुला हुआ हूँ^३।”

रीछ की खाल ओढ़ कर और मुह से अनवरत धूँआँ निकालते हुए भेदिये भूत बनते थे। सरल विश्वासी जनता में त्रास फैलाने के उद्देश्य से देवताओं की मूर्ति पर तेल और अवरक पोत दिया जाता था। इससे आग लगा देने पर भी मूर्तियाँ जलने नहीं पाती थी^४।

अर्थशास्त्र के अन्तिम अधिकरण में कौटिल्य ने बहुत से नुस्खे दिये हैं। नीचे इन्द्रजाल से सवधित कुछ ऐसे नुस्खे दिये जाते हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि इसमें बहुत-से ऐसे पेड़-पौधों के नाम आये हैं जिनसे हमारा परिचय नहीं।

जुगनू के चूर के साथ कड़वा तेल मिलाने से रात को वह चमकता रहता है।

जुगनू के चूर के साथ केचुए का चूर मिलाकर तेजन चूर्ण बनाया जाता है।

परिमद्रक की छाल का कोयला और मेढक का रक्त शरीर पर पोतने से वह जलता नहीं। उसी प्रकार शरीर पर मेढक का रक्त पोतने से वह जलता नहीं।

परिमद्रक की जड़, प्रतिवला, वजुल, वज्र, केला और मेढक का खून एक साथ पीस कर उससे तेल निकाला जाता था। पैरों में वही तेल लगाकर आग पर चलने से पैर नहीं जलता।

उल्कापात दिखाने के लिये हंस, कराँकुल, मोर जैसी बड़ी चिड़ियों की दुम में जलता हुआ एक सरकड़ा बाँध देने की रीति थी।

मुह से अनवरत घुएँ की राशि निकालने के लिये मुह में पीलू की गोली या अलसी की जड़ तथा रुई और तागे से लपेटकर आग रख ली जाती थी।

समुद्र के फेन में तेल छोड़ कर जला देने से वह पानी में भी जलता रहता है। उसी प्रकार वन्दर की हड्डी और चितकवरे रंग का बाँस घिसकर जो आग निकाली जाती है, वह आग पानी में भी नहीं बुझती।

ऊँट के चमड़े के बने हुए जूते पर उल्लू और गिद्ध का खून लगाकर उन्हें पीपल की पत्तियों से लपेट देना चाहिए। ऐसे जूतों का उपयोग करने से निरन्तर ५० योजन चलने पर भी थकावट नहीं मालूम पड़ती^१।

यहाँ लक्ष्य करने का विषय यह है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि जादूगरो के रचित तथाकथित चमत्कारों को देखकर दर्शक लोग कितने ही मोहित क्यों न हो जावें, उनकी छान-बीन करने से मालूम होता है कि वे सबके-सब द्रव्यगुण पर आश्रित थे तथा उनका मुख्य अभिप्राय सरल-विश्वासी जनता-जनार्दन की आँखों में धूल भोक्कना होता था।

प्राचीन पुराणों में “माया” नाम की कई अजीब घटनाओं का वर्णन हुआ है। इनका उपयोग बहुधा वैयक्तिक विषयों के अतिरिक्त युद्ध-क्षेत्रों में भी होता रहा। ये अधिकतर मन्त्र-शक्ति पर निर्भर थीं।

संवरोदिता आसुरी माया

मार्कण्डेय-पुराण में सती मदालसा के उपाख्यान में कहा गया है कि पुरानी स्त्रार मिटाने की नीयत से पतालकेतु के भाई तालकेत ने राज-कुमार ऋतध्वज को अपने तथाकथित “तपोवन” की रखवाली करने का भार सौंप दिया और स्वयं कुमार का हार दिखा कर राज-दरबार में उसने झूठी खबर उड़ा दी कि दैत्यों ने कुमार का वध कर दिया है। इस समाचार को सुनते ही देवी मदालसा सती हो गयी। नागराज अश्वतर के दोनों पुत्र कुमार ऋतध्वज के परम मित्र थे। उनके बार-बार कहने से नागराज ने शिव भगवान को सतुष्ट कर अपने कान से एक बनावटी मदालसा की मृष्टि की। उसी नकली मदालसा को नागराज ने कुछ मन्त्रादि पाठ कर कुमार के सामने उपस्थित किया। मदालसा को देखते ही ऋतध्वज उसको छाती से लगाने के लिये लपका। यह देखते ही नागराज ने उसे रोकते हुए कहा—बेटा, यह माया है। छूते ही माया की पुतली गुम हो जाती है। यह सुनते ही कुमार बेसुध होकर गिर पड़ा। होश होने पर नागराज ने जिस रीति से मदालसा को पुनर्जीवित किया था, सविस्तार उसका व्यौरा कह सुनाया। इसके उपरान्त देवी के साथ कुमार घर सिधारे^१।

दिव्यावदान का कहना है कि जैसे-जैसे दिन बीतने गये, वैसे-वैसे बोधि-द्रुम के प्रति सम्राट् अशोक की भक्ति और श्रद्धा बढ़ती गयी। प्रति दिन भीने वस्त्र, बहुमूल्य गहने और अनमोल रत्नादि चढ़ाकर वह उस का पूजन करने लगा। यह सब आडम्बर देखकर महारानी तिष्यरक्षिता मन ही मन सोचनी रही कि सम्राट् का मन अब मुझ से हट गया है।

अब वह बोधि नाम की किनी ललना के प्रेम में फँस गये हैं। ये सब भेंट प्रति दिन उसी के यहाँ भेजी जाती हैं। अब उसने सीत का जड़ से नाश करने का निश्चय किया। इस काम को पूरा करने के लिये उसने मातंगी नाम की नीच कुल की किसी स्त्री को लगाया। वह नामी मायाविनी थी। मन्त्र जपकर और बोधिद्रुम के चारों ओर रगीन सुतली बाँध कर एक सप्ताह के अन्दर उसने उस पेड़ को सुखा डाला। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय टुकड़े-टुकड़े हो गया। उस पेड़ को फिर से जिलाने के लिये सम्राट् ने बड़े-बड़े उपाय किये। किन्तु सब बेकाम सिद्ध हुए। निदान सम्राट् की दुर्दशा देखकर तिप्परक्षिता पछताने लगी। इसी समय अशोक ने उसके मन में भ्रात धारणा दूर कर दी। तब महारानी के कहने से मातंगी ने फिर से उस पेड़ को जिला दिया^१।

पद्मपुराण के भूमिखण्ड में द्वारका-वासी शिव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण की कृतियों का विस्तृत वर्णन हुआ है। कहा गया है कि पुत्रों की पितृ-भक्ति की नीमा परखने के अभिप्राय से उस ब्राह्मण ने अपनी धर्म-पत्नी को ज्वर रोग से मृत्यु नष्ट कर दी। तब उसने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि अपनी माँ के शव की बोटियाँ कर इधर-उधर बिखेर दो। पितृ-भक्त पुत्र ने वैसा ही किया। आगे उसने भोग के लिये अपने निमित्त एक माया कन्या को लाने के लिये मन्त्रों से बेटे को भेजा। अपना माया काट कर वह उस रनगी को मनाकर उसे अपने पिता के पास लाया। निदान अमृत लाने के लिये ब्राह्मण ने चौथे पुत्र को स्वर्ग खाना किया। नाना प्रलोभनों के होते हुए भी वह अमृत लेकर वापस आया। अन्त में बेटों के आग्रह करने से शिव शर्मा ने धर्म-पत्नी को फिर से जिला दिया। तब सत्सङ्ग कोठी बनकर ब्राह्मण अपने कनिष्ठ पुत्र के समक्ष पहुँच गया। पितृ-भक्त पुत्र ने अपने भरसक उनकी सेवा की। मरने पर उस महा-पुरुष ने प्रह्लाद बनकर हिरण्यकशिपु के घर जन्म लिया था^२।

जालन्धरी विद्या

उसी पुराण के पाताल-खंड में कहा गया है कि महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को शस्त्रास्त्र सबधी नाना विद्याओं के अतिरिक्त गाधर्व विद्या तथा जालन्धरी विद्या भी सिखायी थी। इस विद्या का विशद वर्णन पुराणों में कहीं नहीं हुआ है। किन्तु अनुमान करना असंगत न होगा कि कदाचित् इसका सबध इन्द्रजाल से रहा हो^१।

इन्द्रजाल-विद्या

पद्मपुराण के क्रियायोगसार खंड का कहना है कि इस विद्या के प्रभाव से राजकुमारी सुलोचना पुरुष बन कर राजा सूषेण के दरबार में पहुँच गई तथा औरों के साध्यातीत कामों को कर दिखाने वाला कह कर अपना परिचय दिया। उन दिनों सुलोचना ने अपना नाम वीरवर रख लिया था। इस दशा में उसने महाकाय एक गंडे को मार कर राज-कुमारी जयन्ती देवी के साथ विवाह तक कर लिया था^२।

सप्तमी माया और अष्टमी माया

विष्णु-पुराण में कहा गया है कि युद्ध करते समय प्रद्युम्न ने दैत्यराज शम्बर के द्वारा प्रयुक्त “सप्तमी माया” को “अष्टमी माया” से विलकुल अभिभूत कर दिया^३।

तामसी माया

स्कन्दपुराण के अवन्ती-खंड में कहा गया है कि इस माया के प्रभाव से सारा ससार गाढ़े अधकार से छा दिया जा सकता है। ऋषि पराशर ने मत्स्यगन्धा से ससर्ग करने के पहले समग्र द्वीप को गाढ़े अधकार से छा दिया था^४।

पुनः उसी पुराण के प्रभास-खंड में कहा गया है कि रुरु दैत्य जब देवी जी के साथ लड़ रहा था, तब उसने इस माया का उपयोग किया

१. ३७।१३ ३ ५।२७।१८ ४ रेवाखंड, ९७।१३ . ;

२ ५।२१४

महाभा०, १।६३।७३

था। किंतु देवी जी के आगे उसकी एक न चली। अतत देवी जी ने रुह को हरा कर सनुद्र में ढकेल दिया^१।

गान्धर्वी माया

स्कन्दपुराण के कार्तिक-मास-माहात्म्य खंड में कहा गया है कि शिव भगवान जब जलवर दैत्य के साथ लड़ रहे थे, तब भगवान को वश में करने के लिए दैत्य-राज ने इस माया का उपयोग किया था। माया के प्रभाव से सैकड़ों गन्धर्व और अप्सरायें युद्ध-क्षेत्र में आ गयीं तथा नाचने, गाने और वजाने लगीं। इनके कृत्य इतने रोचक थे कि शकर भगवान स्तम्भित होकर बहुत देर तक वही देखते और सुनते रह गए^२।

शत्रु को हकबका देने के लिए युद्ध-क्षेत्र में इन्द्रजाल विद्या के प्रयोजित होने के अतिरिक्त समय-समय पर कुतूहली दर्शकों के मनोविनोद के लिए भी इस विद्या का उपयोग होता था। प्राचीन ग्रंथों में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं।

स्कन्द-पुराण के काशी-खंड में कहा गया है कि शिव भगवान ने धार्मिक राजा दिवोदास को हटा कर काशी पर अपना अधिकार जमाने की ठानी। अतः काशी की जनता को बहकाने और उनको भ्रष्टाचारी बनाने के लिए शिव जी ने बड़े-बड़े उपाय किए। पहले उन्होंने योगि-नियों को एक भारी टोली भेजी। साल भर वे नाना प्रकार के वेष बना कर नगर के कोने-कोने रमती-फिरती रहीं। कहा गया है कि कुछ जल-स्तम्भन, अग्नि-स्तम्भन और वाक्-स्तम्भन के चमत्कार दिखाती फिरती थीं, पुनः कुछ आकाशचारी बनने और दृष्टि से ओझल होने की विद्या सिखाने लगीं ...। फिर भी जनता टस से मस न हुई। निदान निराश होकर वे काशी में बस गयीं^३। योगिनियों से कुछ करते न बना देख कर भगवान ने सूर्य नारायण को वही काम सौंपा। देवता काशी की

गली-गली मारे-मारे फिरते रहे। प्रति दिन वेष बदल कर वे गली-कूचे की सैर करते रहे। कभी भिखारी, कभी गायक, कभी वैद्य बन कर और नाना प्रकार का पाखंड रच कर सरल विश्वासी लोगों को वहकाने का यत्न करते थे। पुनः कभी जादूगर (ऐन्द्रजालिक) बन कर दर्शकों को मोहित करते फिरते थे। किन्तु जब उनसे भी कुछ करते नहीं बना तब हिम्मत हार कर वे भी काशी में बस गये^१।

दशकुमार-चरित में विद्येश्वर नाम के एक ऐन्द्रजालिक ने जिस रीति से घोखा देकर राजवाहन के साथ मालवा के महाराज मानसार की पुत्री अवन्ति सुन्दरी का विवाह कर दिया था, उसका विशद वर्णन हुआ है^२।

राजवाहन और अवन्ति सुन्दरी पूर्व जन्म में पति-पत्नी रह चुके थे। किसी मुनि के अभिशाप से वे बिछुड़ गए थे। इसलिए वसतोत्सव के दिन सहेलियों के साथ राजोद्यान में कामदेव की पूजा चढ़ाते समय जब राजकन्या ने पहले-पहल राजकुमार को देखा तभी से वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। निदान विद्येश्वर नाम के एक ब्राह्मण ऐन्द्रजालिक ने राजा मानसार को तमाशा दिखाते हुए एक दूसरे का विवाह करवा दिया। राजा मानसार ताकते रह गए।

राजवाहन और विद्येश्वर के बीच समझौता हो जाने पर वह चतुर ब्राह्मण दूसरे दिन सवेरे राजदरबार में पहुँच गया और राजा के मनो-विनोद के लिए तमाशा दिखलाने के लिए आज्ञा माँगी। उसके दल में अनेक स्त्री-पुरुष काम करते थे।

मालव-राज की आज्ञा मिलते ही विद्येश्वर के अनुयायी नाना प्रकार के वाजे बजाने लगे, स्त्रियाँ वसत जैसा कालोचित राग अलापने लगी और विद्येश्वर स्वयं चवर डुलाने लगा। थोड़ी देर में महाराज प्रमुख दर्शकों को नमोहित करके वह रंगमंडल के बीच में आँखें बन्द करके खड़ा हो गया।

इसी समय देखा गया कि प्रेक्षागार के चारो ओर से फण फैलाए हुए बड़े-बड़े साँप निकल रहे हैं और कुछ अतिकाय गिद्ध उन्हें पकड़ कर खा रहे हैं। फिर जादूगर ने भगवान नरसिंह ने जिस रीति से दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध किया था, वह दृश्य दिखाया। अन्त में विद्येश्वर ने राजकुमारी सरीखी एक कन्या के साथ एक मुदर्शन और गुणवान राज-कुमार के विवाह का खेल दिखाने की आज्ञा माँगी। मन्त्र-भुग्ध राजा की अनुमति मिलते ही उसने अपनी आँखों में एक प्रकार का सुरमा लगा लिया और प्रेक्षा-गृह के चारो ओर दृष्टि फेरी। इस रीति से फिर उसने कुल दर्शको को सम्मोहित कर दिया। दर्शक लोग आँखें फाड़ कर तमाशा देखते रहे। इस प्रकार हँसी-हँसी में विद्येश्वर ने अग्निदेव के समक्ष राज-वाहन के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया।

उसी प्रकार रत्नावली नाटिका में मवरण-सिद्धि नाम के एक ऐन्द्र-जालिक की करामातो का विशद-वर्णन हुआ है^१। महारानी वासव-दत्ता ने जब भाँपा कि उसका पति-देवता, वत्सराज उदयन सागरिका नाम की एक अनाथ शरणाधिनी के प्रेम में फँस गया है, तब मन ही मन वह कुढ़ने लगी। निदान रानी ने उस विचारी को रनिवान के एक एकांत कमरे में हाथ-पैर में वेडियाँ डाल कर बन्द कर दिया। उसे मुक्ति दिलाने के लिए अमात्य यौगन्धरायण ने एक कुशल ऐन्द्रजालिक को भेजा। वह हँसमुख था तथा हाथ में चँवर लिए था। राजा की आज्ञा मिलते ही उसने चँवर डुलाते हुए आकाश-पथ में बहुत-से देवता दिखाए। फिर बहुत-से सिद्ध-चारण देवियों के साथ अघर में नाचने लगे। अन्त में ऐन्द्रजालिक ने माया की रचना कर राज-भवन के एक खड में आग लगा दी। हक्का-बक्का होकर राजा तथाकथित सागरिका को बचाने के लिए जलते महल के भीतर घुस गया। यह देखते ही जादूगर ने अचानक जाग बुझा दी। अन्त में भेद खुला। तथाकथित सागरिका वासवदत्ता

गली-गली मारे-मारे फिरते रहे। प्रति दिन वेष बदल कर वे गली-कूचों की सैर करते रहे। कभी भिखारी, कभी गायक, कभी वैद्य बन कर और नाना प्रकार का पाखंड रच कर सरल विश्वासी लोगों को वहकाने का यत्न करते थे। पुनः कभी जादूगर (ऐन्द्रजालिक) बन कर दर्शकों को मोहित करते फिरते थे। किन्तु जब उनसे भी कुछ करते नहीं बना तब हिम्मत हार कर वे भी काशी में बस गये^१ ।

दशकुमार-चरित में विद्येश्वर नाम के एक ऐन्द्रजालिक ने जिस रीति से घोखा देकर राजवाहन के साथ मालवा के महाराज मानसार की पुत्री अवन्ति सुन्दरी का विवाह कर दिया था, उसका विशद वर्णन हुआ है^२ ।

राजवाहन और अवन्ति सुन्दरी पूर्व जन्म में पति-पत्नी रह चुके थे। किसी मुनि के अभिशाप से वे बिछुड़ गए थे। इसलिए वसंतोत्सव के दिन सहेलियों के साथ राजोद्यान में कामदेव की पूजा चढाते समय जब राजकन्या ने पहले-पहल राजकुमार को देखा तभी से वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। निदान विद्येश्वर नाम के एक ब्राह्मण ऐन्द्रजालिक ने राजा मानसार को तमाशा दिखाते हुए एक दूसरे का विवाह करवा दिया। राजा मानसार ताकते रह गए।

राजवाहन और विद्येश्वर के बीच समझौता हो जाने पर वह चतुर ब्राह्मण दूसरे दिन सवेरे राजदरबार में पहुँच गया और राजा के मनो-विनोद के लिए तमाशा दिखलाने के लिए आज्ञा माँगी। उसके दल में अनेक स्त्री-पुरुष काम करते थे।

मालव-राज की आज्ञा मिलते ही विद्येश्वर के अनुयायी नाना प्रकार के वाजे बजाने लगे, स्त्रियाँ बसंत जैसा कालोचित राग अलापने लगी और विद्येश्वर स्वयं चक्कर डुलाने लगा। थोड़ी देर में महाराज प्रमुख दर्शकों को नमोहित करके वह रंगमंडल के बीच में आँखें बन्द करके खड़ा हो गया।

इसी समय देखा गया कि प्रेक्षागार के चारो ओर से फण फैलाए हुए वड़े-वड़े साँप निकल रहे हैं और कुछ अतिकाय गिद्ध उन्हें पकड़ कर खा रहे हैं। फिर जादूगर ने भगवान नरसिंह ने जिस रीति से दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध किया था, वह दृश्य दिखाया। अन्त में विद्येश्वर ने राजकुमारी सरोस्वी एक कन्या के साथ एक सुदर्शन और मुण्वान राज-कुमार के विवाह का खेल दिखाने की आज्ञा मांगी। मन्त्र-भुग्व राजा की अनुमति मिलते ही उसने अपनी आँखों में एक प्रकार का सुरमा लगा लिया और प्रेक्षा-गृह के चारो ओर दृष्टि फेरी। इस रीति से फिर उसने कुल दर्शकों को सम्मोहित कर दिया। दर्शक लोग आँखें फाड़ कर तमाशा देखते रहे। इस प्रकार हँसी-हँसी में विद्येश्वर ने अग्निदेव के समक्ष राज-वाहन के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया।

उसी प्रकार रत्नावली नाटिका में नवरण-सिद्धि नाम के एक ऐन्द्र-जालिक की करामाती का विशद-वर्णन हुआ है^१। महारानी वासव-दत्ता ने जब भाँपा कि उसका पति-देवता, वत्सराज उदयन सागरिका नाम की एक अनाथ शरणार्थिनी के प्रेम में फँस गया है, तब मन ही मन वह कुडने लगी। निदान रानी ने उम विचारी को रनिवास के एक एकांत कमरे में हाथ-पैर में वेडियाँ डाल कर बन्द कर दिया। उसे मुक्ति दिलाने के लिए अमात्य योगन्धरायण ने एक कुशल ऐन्द्रजालिक को भेजा। वह हँसमुख था तथा हाथ में चँवर लिए था। राजा की आज्ञा मिलते ही उसने चँवर डुलाते हुए आकाश-मय में बहुत-से देवता दिखाए। फिर बहुत-से सिद्ध-चारण देवियों के साथ अघर में नाचने लगे। अन्त में ऐन्द्रजालिक ने माया की रचना कर राज-भवन के एक खड में आग लगा दी। हक्का-बक्का होकर राजा तथाकथित सागरिका को बचाने के लिए जलते महल के भीतर घुस गया। यह देखते ही जादूगर ने अचानक जाग बुझा दी। अन्त में भेद खुला। तथाकथित नागरिका वासवदत्ता

को सगी वहन रत्नावली निकली। अपने स्वामी को सार्वभौम सम्राट् बनाने की नीयत से योगन्धरायण रत्नावली से उसका विवाह कराना चाहता था। अतः महारानी बड़े प्रेम के साथ उदयन के हाथ अपनी वहन रत्नावली को सौंपती है।

सूत्र-क्रीड़ा वा कठपुतली का नाच

हमारे देश में कठपुतली का नाच मनोरंजन का बड़ा प्राचीन साधन रह चुका है। पहले-पहल इसका उल्लेख महाभारत में हुआ है। उपमा के रूप में कहा गया है कि मानव, तारो से बँधी हुई कठपुतली की तरह ईश्वर के द्वारा चलाए जा रहे हैं^१। काम-सूत्र में वात्स्यायन ने सूत्र-क्रीड़ा को एक कला माना है^२। पञ्चतन्त्र में “काष्ठ चित्र क्रीडनक” शब्द आया है^३। इसका अर्थ गुडियो का नाच दिया गया है। कवि श्री हर्ष का कहना है कि नल के प्रमोद-भवन में निरन्तर कठपुतली का नाच हुआ करता था, तथा सूत्रधार लोग भीत की आड़ में बैठ कर गुडियो को चलाते थे^४। कुट्टनीमतम् में वेश्याओं की तुलना कठपुतली के साथ की गई है^५। अवदान-कल्पलता में गुडियो के नाच का नाम “यत्रपुत्रक लीला” दिया गया है^६। इन प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि गुडियो का नाच हमारे देश में महाभारत के काल से चालू था।

तक्षण वा लकड़ी का काम

ऊपर कहा जा चुका है कि भृगु ऋषि के वंशज तक्षण शिल्प वा लकड़ी के काम में बहुत बढ़े-चढ़े निकले^७। अनुमान करना असंगत नहीं होगा कि बढई का काम उनकी कौलिक आजीविका नहीं था, प्रत्युत अवकाश का समय काटने के लिए वे इस काम को करते थे। अतः यह

१ ५।३२।१३

४ नैपथ, १८।१३

७ ऋग्वेद, १०।३९।१४

२ १।३।१६

५ ३२५ ७२८

३ १।५

६ ६५।१९७

उनका मनोरजन का साधन रहा। कामसूत्र में नागरको को निर्देश दिया गया है कि अवकाश का समय काटने के लिए वे या तो सूत कातें (तर्ककर्म) या लकड़ी का काम करें^१। और एक स्थान में वात्स्यायन ने तक्षण को एक कला माना है^२। कादम्बरी में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि विद्या-मंदिर में कुमार चन्द्रापीड को और और विद्याओं के साथ "दारु-कर्म" वा लकड़ी का काम भी सिखाया गया था^३। पद्मचरित में तक्षण को पुस्तकर्म का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है^४। अन्त में यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि काव्य मीमांसा की मधुसूदनी वृत्ति में तक्षण को एक उपविद्या माना गया है^५।

आहितुण्डिक वा संपेरा

दिव्यावदान का कथन है कि दक्षिण पाञ्चाल प्रान्त को उपजाऊ बनाने के लिए जन्म-चित्त नाम के एक नाग-बालक को वहाँ लाने की आवश्यकता हुई। राजा ने नगर में ढिंढोरा दिया कि जो कोई भी उसको पकड़ लावेगा उसे पुरस्कार स्वरूप एक सोने की पिटारी दी जायगी। फिर एक लम्बे बाँस की चोटी पर सोने की एक पिटारी बाँध कर चौमुहानी पर उसे गडवा दिया गया। बारी-बारी से बहुत से लोगो ने उस बालक को पकड़ लाने का यत्न किया, किन्तु कोई भी सफल न हुआ। निदान एक सँपेरे ने यह काम कर दिखाने का बीड़ा उठाया^६।

पद्मपुराण के उत्तर-खंड में कहा गया है कि यज्ञ के अवसर पर बलि चढ़ाया जाने वाला एक बकरा अपने पूर्व जन्म का व्यौरा सुनाने लगा। उसने कहा कि एकमात्र पुत्र के वीमार पडने पर मेरी धर्मपत्नी ने चडिका देवी के मंदिर में एक बकरा चढ़ाने की मनौती की थी। पुत्र के स्वस्थ हो जाने पर मैंने मनौती का बकरा चढ़ा दिया। इस पर उस बकरे की माता ने दुखी होकर मुझे अभिशाप दिया था कि तुझे भी अगले जन्म

१ १।४।१४

३ १।१६८

५ १०।१५८

२. १।३।१६

४. १।४९८

६ पृष्ठ ४३६-७

में बकरा बनना पड़ेगा। मरने के बाद विकासवाद के अनुसार मुझे अनेकानेक योनियों में जन्म लेना पड़ा। इसी प्रसंग में उसने कहा कि एक बार मुझे बन्दर बन कर जन्म लेना पड़ा। तब घर-घर में सैंपेरो का सिखाया हुआ नाच दिखाता फिरता था। ऐसे प्रदर्शनो में खिलाड़ी बच्चों की भारी भीड़ लगती थी। एक दिन ऐसे जमघट में मैं अपने पुत्र और परिवार के लोगो को देख कर मारे लज्जा के नाचा नहीं। इस पर बिगड कर सैंपेरे ने मुझको ऐसा पीटा कि मैं वही पर मर गया^१।

परिशिष्ट पर्वन् में इसी प्रकार की एक रोचक कहानी देखने में आती है। कहा गया है कि गंगा जी के किनारे किसी पेड़ पर बन्दरो का एक जोड़ा रहता था। एक दिन नर वंदर का पैर फिसल जाने से नदी में गिर कर वह मर गया। परन्तु उस स्थान का माहात्म्य ऐसा भारी था कि मरने पर वह वानर मानव बन गया। यह देख कर बन्दरी भी नदी में कूद पड़ी और थोड़ी देर में वह अनुपम सुन्दरी कन्या बन गई। इसके बाद वह मानव देवता बन जाने की इच्छा से फिर नदी में कूद पड़ा। किन्तु इस बार उसकी आशा पूरी न हुई। वह फिर से बन्दर बन गया। एक दिन कोई राजा उस रास्ते से आ निकला और उस भुवनमोहिनी कन्या को लेकर चलता हुआ। उबर उस बन्दर को एक मायावर नाट्य मंडली के सदस्यो ने पकड़ लिया और उसको नाचना सिखाया। जब वह तैयार हो गया, तब वे देश-विदेश उसका नाच दिखाते फिरते रहे। एक दिन उस राजा ने उनको बुलवा भेजा। बन्दर वहाँ पहुँचते ही राजा की बगल में रानी को देख कर फूट-फूट कर रोने लगा। इस पर रानी बोल उठी—अपनी करनी का फल भोगते रहो^१। जब रोने से क्या होगा^२।

स्कन्द-पुराण के सेतु माहात्म्य में एक बड़ी रोचक घटना का उल्लेख हुआ है। राजकुमार उदयन का पालन-पोषण जंगलो में जमदग्नि मुनि के आश्रम में हुआ था। बड़ा हो जाने पर कुमार एक दिन आखेट के

लिए घने जंगल में पैठा। वहाँ उसने किसी वहेलिए को एक प्रकांड अजगर को कस कर बाँधते देखा। यह दृश्य देख कर कुमार का हृदय पसोज गया और उसने उसे छोड़ देने को कहा। परन्तु उस व्याध ने उसको एक न सुनी। “मैं इसे नगर और गाँव में दिखा कर पैसा कमाऊँगा”, कहते हुए उसने साँप को पिटारी ने वन्द कर दिया। निदान कुमार ने अपना कगन देकर उसे छोड़ा लिया^१।

दोला-केलि

यद्यपि वैदिक साहित्य में भूले का उल्लेख कम हुआ है, तथापि अनुमान करना असंभव नहीं होगा कि उस काल में भी वच्चो को नुलाने व रोते हुए वच्चो को चुपाने के लिए कहीं-कहीं भूले का उपयोग होता रहा होगा। गवामयन यज्ञ के छठे दिन का नाम महाव्रत था। उस दिन होता हिंडोले (प्रेँले) पर बैठता था^२। हरिवंश^३ और विष्णु-पुराण^४ में कृष्ण भगवान और बलराम जी के बारे में कहा गया है कि बचपन में दोनों भूले (स्पन्दोलिका) पर झूल कर मन बहलाते थे।

कालिदास के रघुवंश से पता चलता है कि राजभवनो में “लीलागार” नाम का एक प्रशस्त कमरा होता था। वहाँ दोला के अतिरिक्त मनो-विनोद के नाना साधन रखे रहते थे^१। मालविकाग्निमित्र से विदित होता है कि सामान्यतः स्त्रियाँ भूले पर झूलने की बड़ी शौकीन होती थीं। महादेवी धारणी को भूले पर से गिर जाने के कारण चोट लगी थी। रानी इरावती महाराज के साथ बैठ कर झूलने की इच्छा प्रकट करती है। पुनः उन्हीं नाटक से पता चलता है कि राजभवनो में “दोला-घर” नाम का एक अलग कमरा होता था।

स्कन्दपुराण के पुरुषोत्तम-माहात्म्य में सुभाषित दिया गया है कि फागुन की पूर्णिमा को पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने के आँगन में गोविंद

जी का दोलारोहण उत्सव मनाया जाय। इस प्रसंग में निर्देश दिया गया है कि चतुर्दशी की रात को अग्न्योत्सव करके दूसरे दिन भगवान को झूले पर पहराया जाय। वृन्दावन में भगवान श्रीकृष्ण ने गोपागनाओं के साथ जो लीलायें की थी, सम्भवतः यह उत्सव उसी का स्मारक है^१। उसी पुराण के अरुणाचल माहात्म्य में कहा गया है कि शकर भगवान धीरे देवी जी जब कनकाचल पर ठहरे हुए थे, तब मन बहलाने के लिए वे कभी-कभी “दोला-केलि” किया करते थे^२। पुनः उक्त पुराण के रेवाखड का कहना है कि कालपृष्ठ नाम के एक दानव का बध करने के लिए विष्णु भगवान ने एक माया की रचना की थी। इस प्रसंग में कहा गया है कि उन्होंने माया-कानन में रमती हुई सात भुवनमोहिनी स्त्रियों की सृष्टि की थी। वे एक झूले पर झूलती हुई मधुर स्वर से गा रही थी। उन्हें देखते ही दानव बिल्कुल मोहित हो गया^३।

दशकुमार-चरित में कहा गया है कि कुमार राजवाहन ने किसी उपवन में दो प्रेमियों को झूले पर झूलते देखा था^४।

भविष्य-पुराण में झूले पर झूलने का नाम “हिन्दोलादि क्रीडा” दिया गया है^५।

कन्दुक-क्रीडा

दोला-केलि जैसी, कन्दुक-क्रीडा भी प्राचीन काल में मनोविनोद का अतीव सामान्य साधन रह चुकी थी। रामायण में “कन्दु” शब्द का उपयोग हुआ है^६। जिस भाव को प्रकट करने के लिये इस उपमा का उपयोग हुआ है, उससे ऐसा जान पड़ता है कि हथेली द्वारा ठोक कर गेंद को उछाला जाता था। इस प्रकार इस खेल को खेलने से शारीरिक परिश्रम होता था। कभी-कभी पुरुषों को वहकाने के लिये स्त्रियाँ यह खेल खेलती थीं। महाभारत का कहना है कि ऋष्यशृंग को वहकाने के

लिये जो गणिका उसके आश्रम में पहुँची थी, वह अपनी जग-भगिना दिखा कर मुनि का मन लुभाने के लिये एक गेंद लेकर खेलती थी^१ ।

प्राचीन भारत में यह क्रीडा सार्वजनिक थी—अर्थात् सभी वय के स्त्री-पुरुष मन बहलाने के लिये यह खेल खेलते थे। फिर भी अधिकतर स्त्रियाँ यह खेल खेलती थीं। स्वप्नवासवदत्ता नाटक में राजा उदयन की भावी पत्नी तथा मगधराज दर्शक की सगी बहन, पद्मावती कन्दुक क्रीडा करती हुई दिखायी देती हैं। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए भास कहते हैं कि उसके कान खड़े थे और केश-पाश इधर-उधर बिखरे हुए थे और अधिक परिश्रम होने से थक जाने के लिये उसके रक्तिम मुखमण्डल पर पसीने की बूँदें दिखाई पड़ती थी^२ । स्कन्द-पुराण के माहेश्वर खंड में कहा गया है कि गौरी देवी बहुधा यह खेल खेलती थी^३ । उसी पुराण के काशीखंड से पता चलता है कि गेंद खेलते समय बड़ी स्फूर्ति की आवश्यकता होती थी तथा अंगों का संचालन भी बहुत होता था। देवी जी के बारे में कहा गया है कि गेंद थपकते-थपकते उनकी हथेली लाल हो गई थी तथा गेंद की गति-विधि पर सदैव दत्त-चित्त होने के कारण उनकी आँखों की पुतलियाँ सदैव नाचती थी^४ ।

स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुष भी कन्दुक-क्रीडा में सक्रिय भाग लिया करते थे। पद्मपुराण के क्रियायोगसार खंड में कहा गया है कि भद्र-तनु नाम के एक ब्राह्मण की भक्ति से मुग्ध होकर नारायण ने उससे मित्रता कर ली। मन बहलाने के लिये दोनों कभी-कभी गेंद खेलते थे। इस प्रसंग में उस ब्राह्मण को “कदुकेलिविद्” (गेंद खेलने में प्रवीण) कहा गया है^५ ।

मालविकाग्निमित्र नाटक से पता चलता है कि छोटे-छोटे बच्चे भी गेंद खेलते थे। रघुवश में कहा गया है कि थपकी मार कर गेंद

१ ३।१११।१६

३. २।३८

५ १७।९८

२ दूसरा अंक

४ ६५।२३

उछाला जाता था^१ । भागवत-पुराण से इस बात की पुष्टि होती है^२ ।

दशकुमार-चरित का कहना है कि सुहृद् देश की राजकुमारी को देवी ने स्वप्नादेश दिया था कि प्रत्येक महीने के तीसरे दिन मंदिर में जाकर गेंद खेलते हुए वह नृत्य कला का प्रदर्शन करे । राजकुमारी का नाच देखने के लिये मंदिर में भारी भीड़ लग जाती थी । इसलिये उस समारोह का नाम “कदुकोत्सव” पड़ा^३ ।

आकर्ष

महर्षि पाणिनि ने “आकर्षादिभ्य कन्”^४ सूत्र के द्वारा आकर्ष नाम के चौसर-जातीय एक खेल का उल्लेख किया है । इस सूत्र का सरल अर्थ यह है कि कुशलता वा पारदर्शिता सूचित करने के लिये मूल सज्ञा के साथ “कन्” प्रत्यय जोड़ दिया जाता है । उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा है कि जैसे “आकर्षे कुशल” खिलाड़ी को “आकर्षक” कहा जायगा, उसी प्रकार त्सर (तलवार) चलाने में निपुण व्यक्ति को “त्सरक” कहा जायगा, इत्यादि ।

कामसूत्र से पता चलता है कि आकर्ष खेलने की पटिया होती थी जो द्यूतफलक के साथ नागरक की बैठक की भीत पर टँगी रहती थी और खेलते समय उतार ली जाती थी^५ । इस फलक पर बहुत-से खाने वने हुए रहते थे जिनमें दाँव के अनुसार गोटियाँ रखी जाती थी । नियत दाँव पड़ने पर विपक्षी की गोटियाँ मार दी जाती थी^६ । मोहरे का नाम “शार” था । गोटियों को दाँव के अनुसार हटाने बढ़ाने का नाम “परिणाय” था । सूत्र ५।२।९ में “अयानय” शब्द का उपयोग हुआ है । महाभाष्यकार का कथन है कि मोहरो को जब दाहिने हाथ

१ १६।८३ ३ २।२०६ ५ १।४।१२

२ ३।२०।३६ ४ ५।२।६४ ६ “परिणायेन हन्ति शारान्”

हटाया जाय तब उस चाल का नाम “अय” है और विपक्षी जब गोटी को वायें हाथ से ले जावे, तब उस चाल का नाम “अनय” है, तथा “अयानय” उस सुरक्षित स्थान का नाम है जहाँ पहुँचने से गोटियाँ विपक्षी द्वारा मारी नहीं जा सकती। कात्यायन का कथन है कि उन दिनो ऐसे खाने फलक वा पटिया के ऊपरी भाग में बने रहते थे। चौपड खेलने की जो विसात होती है उसमें भी दोनो बगलो में इस प्रकार के धारीदार खाने बने रहते हैं। परन्तु ऐसा मालूम होता है कि आकर्ष दो मनुष्यो का खेल था। इसके विपरीत चौसर में चार खिलाडी भाग लेते हैं। अन्त में लक्ष्य करने का विषय यह है कि उत्तर काल के साहित्य में “आकर्ष” शब्द का कदाचित् ही उल्लेख हुआ हो। सम्भवत कालान्तर में आकर्ष क्रीडा, अक्ष-क्रीडा के साथ घुल-मिल गई। यहाँ कहना अप्रासंगिक न होगा कि काम-सूत्र के टीकाकार यशोधर ने आकर्ष-क्रीडा का पर्यायवाची शब्द अक्ष-क्रीडा माना है^१ ।

क्रीडा प्रकरण

पाणिनि के “प्राचा क्रीडायाम्”^२ सूत्र को पुष्ट करते हुए कात्यायन ने काशिका वृत्ति में पूर्वी प्रान्त में प्रचलित कई खेल-तमाशो के नाम दिये हैं, जैसे उद्दालक-पुष्प-भजिका, वीरण-पुष्प-प्रचायिका, शाल-भजिका, ताल-भजिका इत्यादि। अनुमान करना असंगत न होगा कि ये सब क्रीडा-कौतुक, उद्यान-यात्रा और वन-विहार से सम्बद्ध थे। भिनसारे नागरिक और नागरिकाएँ खान-पान की सामग्री अपने साथ लेकर वन किंवा वागो को सिवारती और दिन भर खुले मैदानों में सामाजिकता के सुख का अनुभव कर सध्या को घर लौटती थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी यात्राएँ स्वास्थ्यवर्धक भी होती हैं।

(अ) आभ्यूष-खादिका

पुनः “सज्ञायाम्” सूत्र के प्रसंग में कात्यायन ने आभ्यूष-खादिका,

आचोप-खादिका, शाल-भजिका, ताल-भजिका प्रभृति क्रीडाओं का उल्लेख किया है^१। आभ्यूप-खादिका क्रीडा का नाम वात्स्यायन के काम-सूत्र में भी आया है^२। टीकाकार का कहना है कि इस क्रीडा के प्रमग में लोग पाँवों में लगे चने और मटर के नरम दाने आग में झुलसा कर खाते थे। किन्तु कैयट का कहना है कि आभ्यूप एक प्रकार का पकवान (अपूप) था। अस्तु।

(आ) आचोष-खादिका

आधुनिक काल का लॉज्जेञ्ज सरीखी आचोष नाम की कोई मिठाई होती थी, जिसे चूस-चूस कर खाया जाता था।

(इ) शाल-भजिका

इस क्रीडा का साहित्यिक उल्लेख कहीं-कहीं मिलता है। जातक ग्रन्थों में जिस रीति से लुम्बिनी उद्यान में शुद्धोदन की देवियों ने शाल-भजिका का पर्व मनाया था, उसका विशद वर्णन हुआ है^३। कहा गया है कि कपिलवस्तु और देवदह नगरों के बीच एक सघन शाल-वन था। इस वन के भीतर से दोनों नगरों के रहने वाले यातायात करते थे। देवियाँ कपिलवस्तु से देवदह को जाती थीं। तब वसन्त ऋतु की छूट लगने के कारण उक्त शाल-वन के एक-एक पत्र और पुष्प में सिहरन हो रही थी। प्रत्येक पेड़ की शाखा और टहनी नवपल्लव और खिले हुए फूलों के बोझ से झुक गई थी। दूर से मालूम होता था कि सारे वन पर दावानल की लालिमा छा गई थी। ऐसा मोहक दृश्य देख कर देवियों से रहा नहीं गया और उन्होंने शाल-वन में खेलने की इच्छा प्रकट की। (तालवनकीलम् कीलितुकामा)। महादेवी सहेलियों के साथ उस वन में चली गयीं। निदान जब वह एक मगलमय शालवृक्ष के तने के पास पहुँची तब फूलों से लदी हुई एक टहनी को यामने के लिये उन्होंने हाथ

बढाया। देवी के हाथ बढाते ही वह टहनी अपने आप झुक गयी। देवी ने उसे पकड़ लिया। ऐसी दशा में उसे प्रसव-वेदना का अनुभव हुआ।

पुन अवदान शतक में कहा गया है कि जिस समय बुद्ध भगवान् श्रावस्ती के समीप अनाथपिण्डद के दिये हुए जेतवन में ठहरे हुए थे, तब उस नगर में समारोह के साथ शाल-भजिका उत्सव मनाया जा रहा था। नगर के आस-पास के शाल वनों में हजारों लोग एकत्र होकर साखू के फूल तोड़ते, नाचते, गाते और खेलते-कूदते, रमते फिरते थे^१।

(ई) ताल भजिका इत्यादि

अनुमान किया जाता है कि ताल-भजिका क्रीडा के प्रसंग में ताड़ के पेड़ों पर हमला किया जाता था। उद्दालक-पुष्प-भजिका के प्रसंग में लिसोडे के फूल तोड़े जाते थे और वीरण पुष्प-प्रचायिका के तिलसिले में खस के फूल तोड़ने की रीति थी।

(उ) जीव-पुत्र-प्रचायिका

ऊपर कहा जा चुका है कि ये सब क्रीडाएँ पूर्वी प्रान्त में प्रचलित थी। इसके विपरीत कात्यायन का कहना है कि उत्तर में जीव-पुत्र-प्रचायिका नाम की एक क्रीडा प्रचलित थी। जीवत्-पुत्र अथवा जीव-पुत्र एक पेड़ का नाम है। इसके फलों के बिये घिस कर जयमाला बनायी जाती है।

साँची और वरीत में पत्थर पर की खुदाई के जो काम हैं, उनमें प्रायः ऐसे दृश्य देखने में आते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि एक महिला किसी झुके हुए पेड़ से फूल चुन रही है। कुपाण-काल के गान्वार शिल्प में भी ऐसे दृश्य विरल नहीं।

इन खेलों की विशिष्टता यह थी कि क्रीडा में भाग लेने वाले स्त्री-पुरुष स्वयं, अपने हाथ से फल-फूल तोड़ते थे। कात्यायन के "हस्ता-

दाने चोरस्तेये”^१ सूत्र के अनुसार जब तक फल-फूल अपने हाथ से तोड़ा न जाय, तब तक “पुष्प-प्रचाय” शब्द की सिद्धि नहीं होती।

वात्स्यायन के कामसूत्र में इस प्रकार की कई “देशी क्रीडाओ” के नाम आये हैं। नीचे संक्षेप में उनका विवरण दिया जा रहा है। ये खेल भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रचलित थे^२।

(ऊ) सहकार-भंजिका

आम के बौर तोड़ने से संबंधित थी।

(ऋ) विस-खादिका

कमल की नालों को खाने से संबंधित थी। यह क्रीडा तालाब के निकट ही संभव थी।

(ए) नव-पत्रिका

नववर्षा के बाद जब वनस्थली के पेड़-पौधों पर नयी पत्तियाँ आने लगती थी, तभी यह खेल खेला जाता था।

(ऐ) उदक-क्ष्वेडिका

इसका अपर नाम शृंग-क्रीडा था। खोखले बांस में पानी भर कर मिहनाद के समान शब्द निकालना। लका की सिगिरिया गुहा की भीत पर इस प्रकार का एक चित्र है।

(ओ) दमन-भंजिका

दमनक फूल तोड़ कर एक दूसरे को सजाना।

यहाँ स्मरणीय है कि कई पुराणों में दमनकोत्सव का उल्लेख हुआ है। स्कंद-पुराण का कहना है कि यह उत्सव पहले-पहल काशी में कुश-ध्वज राजा ने शिव जी के सम्मान में चालू किया था। चैत की शुक्ला चतुर्दशी को यह उत्सव मनाया जाता था। उस दिन शिव जी की मूर्ति सोने के बने हुए झूलू पर पधरायी जाती थी^३। संभवतः इस अवसर पर शिव भगवान की मूर्ति दमनक के फूलों से खूब सजायी जाती थी।

गरुड-पुराण में दमनाख्या नवमी का उल्लेख हुआ है। यह उत्सव चैत की शुक्ला नवमी को मनाया जाता था और दुर्गा देवी को पूजने की रीति थी^१ ।

(औ) अशोकोत्तंसिका

अशोक का फूल बटोर कर माला, मुकुट आदि बनाना ।

(अं) पुष्पावचायिका

फूल तोड़ने की प्रतियोगिता ।

(अः) चूत-लतिका

आम के बौर और नयी निकली हुई टहनियाँ लेकर साज-सजावट करना ।

(क) इक्षु-भंजिका

ईख के डठल और पत्तियों के गहने बना कर पहनना ।

वात्स्यायन ने उपर्युक्त क्रीडाओं को सभूय क्रीडा कहा है अर्थात् बहुत-से लोग एकत्र होकर ये खेल खेलते थे । किन्तु ये क्रीडाएँ स्थानीय थी अर्थात् सार्वजनिक नहीं थी ।

(ख) कुमकुम क्रीडा

पद्मपुराण के उत्तर खंड में पहले पहल परोक्ष रीति से इस खेल का उल्लेख हुआ है। कश्मीर मंडल की प्रशंसा में कहा गया है कि वहाँ केसर की उपज इतनी प्रचुर है कि प्रातःकाल घर के आँगनों में केसर का जो चूर बिखरा पड़ा रहता है, उससे सूर्य और चन्द्र मंडल में भी लाली आ जाती है^२ । रत्नावली-नाटिका में मदनोत्सव मनाने के प्रसंग में कहा गया है कि नागरिकों ने रंग खेलने के अतिरिक्त कुमकुम के चूर द्वारा समग्र नगर को पीले रंग से रंगीन कर दिया है^३ ।

पुन देवयन्ती की स्वयंवर सभा में कश्मीर-राज का परिचय देते हुए उसकी सहेली प्रसंगत कुमकुम क्रीडा का उल्लेख करती है^१ ।

वात्स्यायन ने निर्देश दिया है कि कनी-कभी नागरिक लोग उत्सवादि का आयोजन कर एकत्र हों। इस रीति से वे सामाजिकता के सुख का अनुभव करें। उत्सवादि के प्रसंग में सुझाव दिया गया है कि—

(ग) घटा-निबन्ध

वे घटा-निबन्ध वा देव-यात्रा का आयोजन कर सकते हैं। भास के चारुदत्त नाटक में इस प्रकार “कामदेवानुयान” नाम की एक यात्रा वा जुलूस का उल्लेख है। नाटक के वर्णनानुसार वाजे-गाजे के साथ कामदेव का चित्र लेकर नागरिकों की एक भारी जन-यात्रा निकाली गई थी। यहाँ स्मरणीय है कि राज-श्यालक के पीछे पड़ने पर अस्त-व्यस्त होकर वसन्त सेना ने नाटक के नायक चारुदत्त के घर में आश्रय लिया था^२। उसी प्रकार अवदान-शतक में कहा गया है कि प्राचीन काल में काशी में प्रतिवर्ष नगर पर्व नाम का एक उत्सव मनाने की रीति थी। उस दिन सारा नगर सजाया जाता था तथा शासक लोग भी साग्रह ऐसे उत्सवों में भाग लिया करते थे^३। यहाँ स्मरणीय है कि प्राचीन यूनान में समारोह के साथ नगर-पर्व मनाने की रीति थी।

जुलूस निकालने और उत्सव मनाने के अतिरिक्त वात्स्यायन ने सुझाव दिया है कि एक-एक देवता के लिये सरक्षित विशेष-विशेष तिथियों पर उस देवता के मंदिर में नृत्य-गीत का जलसा किया जाय। इसका क्रम इस प्रकार हो—चतुर्दशी के दिन शिव जी के मंदिर में, पंचमी के दिन सरस्वती जी के मंदिर में, चतुर्थी को गणेश जी के मंदिर में इस प्रकार की बैठकों का आयोजन किया जाय। ऐसी सभाओं में स्थानीय कलाकारों के अतिरिक्त बाहर से आये हुए कला-कुशली भी अपनी-अपनी कृतियाँ

प्रदर्शित करे किंवा नाटक खेला जाय। दूसरे दिन बाहर से आये हुए कलाकारों को पुरस्कार दिया जाय अथवा फिर से अभिनय दिखाने के लिये वे रोके जायें। बाहरी लोगों को टिकाने और खिलाने-पिलाने का भार नागरिक लोग मिल-जुल कर निवाहें^१।

मनोविनोद के उपर्युक्त साधनों का नाम घटा-निवधन इसलिये दिया गया है कि इन यात्रा और प्रदर्शनों में नागरिकों का भारी जमावड़ा होता था (घटा) और उनका आयोजन भी नागरिक लोग स्वयं करते थे (निवधन)।

(घ) गोष्ठी समवाय

विचार-विनिमय द्वारा ज्ञान की अभिवृद्धि करने के लिये समय-समय पर जो सांस्कृतिक बैठकों का आयोजन किया जाता था उनका नाम गोष्ठी था। दशकुमार-चरित में इस प्रकार की एक गोष्ठी का वर्णन हुआ है जहाँ रागमजरी ने गान सुनाये थे^२। सामान्यतः ऐसी बैठकें गणिकालय, सभामण्डप वा किसी सपन्न नागरिक के यहाँ होती थी। ऐसी सभाओं में साहित्य, कला, नृत्य-गीत प्रभृति विषयों पर वाद-विवाद होता था तथा गुणी कलाकार और साहित्य-सेवियों को पारितोषिक दिया जाता था^३।

(ङ) पान-गोष्ठी

ऐसी बैठकें क्रमानुसार नागरिकों के घर में होती थी। ऐसी बैठकों में नगर-शोभाएँ भी उपस्थित रहती थी। वहाँ नाना प्रकार की चाटों के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार की सुरा पी जाती थी। कभी-कभी उद्यान-यात्रा के प्रसंग में भी ऐसी बैठकें होती थी^४।

(च) उद्यान-यात्रा

उद्यान-गमन का विशद वर्णन ऊपर हो चुका है।

समस्या क्रीड़ा

ऐसे उत्सव वा खेल-तमाशे जिन्हें बहुत-से लोग एकत्र होकर मनावें, उनका नाम वात्स्यायन ने समस्या क्रीड़ा दिया है। इस प्रसंग में कामसूत्र में कुछ क्रीड़ा-कौतुको के नाम पाये जाते हैं।

(छ) यक्ष-रात्रि

कार्तिकी अमावास्या को यक्षों के सम्मान में जुआ खेल कर और हँसी-मजाक कर रात को जागने की रीति थी। संभवतः आगे चल कर इसी पर्व का नाम दीवाली पड़ा।

(ज) कौमुदी-जागर

क्वार की पूर्णिमा की रात में झूलो पर झूल और जुआ खेल कर रात भर जागने की प्रथा थी।

(झ) सुवसन्तक वा मदनोत्सव

यह उत्सव माघ की शुक्ला पंचमी तिथि को मनाया जाता था। इसको मनाने में नृत्य-गीत को प्रधानता दी जाती थी, रंग खेला जाता था और अवीर-गुलाल छिड़का जाता था। रत्नावली नाटिका के पहले अंक में इस उत्सव का जीता-जागता विवरण पाया जाता है। कुट्टनी-मतम् का विवरण और भी विशद है। ऐसा लगता है कि नवी शती में कश्मीर प्रांत में यह उत्सव सार्वजनिक था। इसे मनाते समय लोग वय-लिंग तथा सामाजिक स्थिति भुला देते थे। माथे पर गजरा लपेट कर वे एक दूसरे पर पिष्टातक (हलदी, चावल और कुंकुम का चूर) छिड़कते और रंग खेलते थे। तूर्य-ध्वनि के साथ थपोड़ी पीटती हुई युवती गृहिणियाँ अवाध, बाजारू स्त्रियों के साथ नृत्य-गीत में भाग लेती थीं और बुरी-बुरी गालियाँ बकती थीं (अगणित-वाच्यावाच्यम्)। गाती हुई युवती स्त्रियाँ एक दूसरे के गले लगती तथा जुआ खेलते समय बुरी-बुरी गालियाँ बकती थीं।

वात्स्यायन ने उपर्युक्त उत्सव वा क्रीडाओं को "माहिमान्य." कहा है, अर्थात् वे सर्वत्र मनाये जाते थे। इनके अतिरिक्त कामशास्त्र में भिन्न-भिन्न देशों में प्रचलित कुछ खेल-तमाशों के नाम मिलते हैं। उद्यान-यात्रा के प्रसंग में ऐसी कुछ क्रीडाओं का वर्णन हुआ है। अतएव नीचे केवल ऐसी क्रीडाओं का विवरण दिया जा रहा है जिनका उल्लेख ऊपर नहीं हो पाया।

(ज) यव-चतुर्थी

वैशाख की शुक्ला चतुर्थी को जौ की सुगंधित दुकनी लेकर घुलेडी खेलने की प्रथा थी। यह उत्सव अधिकतर पश्चिमी प्रान्तों में मनाया जाता था।

(ट) आलोल-चतुर्थी

सावन की शुक्ला तृतीया को भूले पर भूलने की रीति थी।

(ठ) बालोपयोगी क्रीडा कौतुक

उपर्युक्त क्रीडाओं के अतिरिक्त कामशास्त्र में और भी बहुत-से खेल-तमाशों का उल्लेख हुआ है। प्राचीन काल के आचार्यों की सम्मति है कि बाल्यावस्था में यदि कोई बालक किसी परिचित बालिका के साथ ऐसे खेल खेलता रहे तो स्वभावतः बालिका उसके प्रति अनुरक्त होगी, और सयानी हो जाने पर उस बालक के साथ विवाह भी कर लेगी। इस प्रसंग में वात्स्यायन ने नीचे लिखे हुए क्रीडा-कौतुकों का नाम दिया है —

(ड) आकर्ष क्रीडा

पासा खेलना।

(ढ) पट्टिका क्रीडा

नरकट, सरकडे, वेंत आदि का सामान बनाना।

(ग) भुष्टि-छूत

वँधी हुई मुट्ठी में जो वस्तु छिपायी जाय उसका नाम और सख्या के बारे में अटकल भिडाना।

(त) क्षुलक छूत

एक प्रकार का जुआ जिसमें कौड़ों का उपयोग होता था।

(थ) मध्यसांगुलि-ग्रहण

साभेदार दूसरे खिलाड़ी के बीच की उगली पकड़ने का यत्न करता था। परन्तु वह उगलियों को हिला-डुला कर ऐसा करने से रोकता था।

(द) षट् पाषाणक

हथेली पर छ सात गिट्टियाँ रख कर उन्हें ऊपर उछाला जाता था। फिर हाथ उलट कर उन्हें रोक लिया जाता था^१।

(ध) क्ष्वेड़ितक

ऐसे खेल जिनके, खेलने में व्यायाम हो जाय।

(न) सुनिमीलितिका

ऑख-मिचौनी।

(प) आरब्धिका

चुटकी वजाते ही खिलाड़ी इवर-उवर भागने लगते थे। ऐसी दशा में एक दूसरे को छूने की चेष्टा करना।

(फ) लवण-वीथिका

नमक की दुकानों के बीच एक तग रास्ता होता था। जो भी खिलाड़ी अपना स्थान छोड़ कर उस तग रास्ते से होकर गुजरे, वह लवणहार (अर्थात् जिसके शरीर और पहनावे में लवण लगा हो) बनता था।

(ब) अनिल-ताड़ितिका

दोनों बाँह पख जैसे फैला कर चक्कर काटना ।

(भ) गोधूम-पुंजिका

गोहूँ जैसे अनाज के छोटे-छोटे कई ढेर लगाये जाते थे तथा किसी-किसी में रूपये-पैसे छिपा दिये जाते थे । जो भी खिलाड़ी ऐसा ढेर चुनता था, जिसमें रूपया-पैसा न हो, उसने जुर्माना वसूल किया जाता था ।

(म) अंगुलि-ताड़ितिका

खेलने वालों में से एक की आँखें बन्द कर दी जाती थी । शेष खिलाड़ी उगली द्वारा उसके माथे को छूने थे । यदि वह खिलाड़ी जिसकी आँखें बन्द थी, छूने वाले का नाम ठीक-ठीक बोल देता तो यह चोर बनता था^१ ।

ऊपर ऐसे कुछ खेल-कूदों का वर्णन हुआ है जिनमें बालक-बालिका दोनों भाग ले सकते थे । नीचे विशुद्ध बालकोपयोगी कुछ क्रीडा-कौतुको का वर्णन हो रहा है ।

दिव्यावदान का कहना है कि वज्र चन्द्रप्रभ को खिलाने-वाली दोनों धाय आकायिका, सकायिका, वित्कोटिका, स्योटारिका, अवरिका, वश-घटिका, सधावणिका, हस्ती-विग्रहा, अश्वविग्रहा और बलिबर्द-विग्रहा क्रीडाएँ खिलाती थी^२ । “विग्रह” शब्द का अर्थ यदि मूर्ति लगाया जाय तो अंतिम तीन शब्दों से ऐसा अनुमान किया जाता है कि वे खिलौने थे । किन्तु प्रारम्भिक सात खेलों का विवरण कहीं नहीं मिला ।

जातक-माला के विश्वन्तर जातक में कहा गया है कि निर्वासित राजकुमार विश्वन्तर ने जब अपने पुत्र जाली को ब्राह्मण के हाथ सौंप दिया, तब विदा होते समय सिसकते हुए कुमार ने पिता से कहा था—माता के लौटने पर हमारे खिलौने—नाव, घोड़े, रथ और हाथी-माँ को दे देना । उन्हें देख कर उसे थोड़ी-बहुत सात्वना मिलेगी^३ ।

कामसूत्र में छिट-फुट बालोपयोगी कई खिलौनों का उल्लेख हुआ है। स्मरक वा लट्टू^१ ।

फूल-पत्ती तोड़कर उनकी माला पिरोना, मिट्टी या लकड़ी का मकान बनाना, गुडिया लेकर खेलना, खेल-खेल में रसोई तपना इत्यादि^२ । रंग-विरंगे नाना पदार्थों के बने हुए विचित्र गेंद, तागे, लकड़ी, सींग, हाथी दाँत, मोम, पिसान और मिट्टी की बनी हुई गुड़ियाँ ; वाँस वा तिनके का बना हुआ मंदिर वा भवन, भिन्न-भिन्न पक्षियों के घोंसले, छोटे-छोटे यन्त्र, वीन इत्यादि^३ ।

अन्त में कहना अप्रासंगिक न होगा कि मृच्छकटिका से पता चलता है कि मिट्टी की बनी हुई गाड़ी भी बच्चों को खेलने के लिये देने की प्रथा थी^४ ।

भगवान् राम-कृष्ण की बालकोचित खेल-कूद के बारे में विष्णु-पुराण का कहना है कि कभी तो वे भूलें पर भूलते और कभी कुशती (नियुद्ध) लड़ कर और चक्के चला कर व्यायाम करते थे^१ । इस प्रसंग में कहा गया है कि एक दिन जब लड़के एकत्र होकर “हरिणा-क्रीडन” नाम का एक खेल खेल रहे थे, तब प्रलम्ब नाम का एक असुर गोप-बालक का भेष रच कर उनके दल में घुस गया। प्रलम्बासुर बल-राम जी का साम्नेदार बन कर हिरनो की तरह उछलता-कूदता दौड़ने लगा। किंतु उसकी हार हुई। तब इस खेल के नियमानुसार प्रलम्ब बलराम जी को कंधे पर बैठाकर तेजी के साथ भागने लगा। किंतु उसका अभिप्राय भाँपते ही बलराम जी ने उसकी खोपड़ी पर ऐसा एक मुक्का जमाया कि वह तत्क्षण मर के ढेर हो गया^२ ।

(य) हरिणा-क्रीडन

बालकोचित इस खेल का उल्लेख विष्णु-पुराण के अतिरिक्त ब्रह्म-

पुराण^१ और भागवत पुराण^२ में हुआ है। अतः अनुमान किया जाता है कि प्राचीन काल में यह अतीव लोकप्रिय खेल रहा होगा। खेलने की परिपाटी इस प्रकार की थी—दो-दो बालक जोड़ बांध कर हिरनो की भाँति उछलते, कूदते और दौड़ते हुए एक नियत लक्ष्य तक जाते थे। जो बालक सबसे पहले लक्ष्य विन्दु तक पहुँच जाता था, उसकी जीत मानी जाती थी। तब हारने वाला बालक विजयी को कंधे पर बैठा कर रवानगी के स्थान से लक्ष्य-स्थल तक दो फेरा देता था। इस खेल के अंतिम अंश का नाम भागवत-पुराण में “बाह्व-बाह्व” क्रीडा दिया गया है^३।

(र) वीटा-क्रीड़ा वा गुल्ली डण्डा

महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ का कहना है कि इस क्रीडा में खिलाड़ी बालक जो के आकार की लकड़ी की एक टुकड़ी को हाथ भर छवे डंडे से बार-बार मार कर दूर, और दूर, फेंकते हैं। एक दिन जब हस्तिनापुर के बाहर कुरु-पाण्डव घराने के कुमार लोग यह खेल रहे थे, तब अचानक उनकी गुल्ली एक कुएँ के भीतर गिर पड़ी। बहुत यत्न करने पर भी कुमार लोग उसे निकाल नहीं पाये। निदान द्रोण ने वाण से वीधकर उसे बाहर निकाला। इसके अनन्तर द्रोण-कुमारों को शस्त्रास्त्र की शिक्षा देने लगे^४।

(ल) चित्र-क्रीड़नक

सत्यवान के बारे में महाभारत में कहा गया है कि बचपन में उसको घोड़े का बहुत शौक था। इसलिये माता-पिता के साथ वन में रहते समय जब-तब वह मिट्टी के घोड़े बनाता और भीत पर घोड़ों का चित्र बना कर खेला करता था। इसलिये बचपन में उसका नाम चित्राश्व पड़ा था^५।

विशेष-विशेष वृक्ष को हरा-भरा बनाने के लिये उपाय किया जाना चाहिये या जो वस्तु डाली जानी चाहिये इस कृत्य का नाम केशव ने “दोहद-दान” दिया है। इस प्रसंग में उसने कहा है कि स्त्रियो के छूने से प्रियगु फूलने-फलने लगता है, उसी प्रकार सीबु नाम की सुरा से सीचने से मौलसिरी, लातो के बरसाने से अशोक, छाती से लगाने से तिलक और कुरवक, हँसी मजाक की बातें सुनाने से मन्दार, अध-खिली मुसकान से चम्पक, फूकने से आम, गान सुनाने से नमेर और सामने नाचने से कर्णिकार, फूलने-फलने लगते हैं। ये सब सुरत के भिन्न-भिन्न अंग माने गये हैं^१।

कहने की आवश्यकता नहीं अन्त में वर्णित तीन क्रीडाएँ बालिकाओं से सम्बन्धित थी।

उपर्युक्त कुल क्रीडा-कौतुको की यदि छान-बीन की जाय तो ऐसा लगता है कि सभी का मुख्य ध्येय सामाजिकता के सुख का अनुभव कराने के साथ-साथ मन बहलाने का था। इसके अतिरिक्त—

(अ) कुछ तो मनोरंजन के विशुद्ध साधन थे, जैसे कुकुम-क्रीडा, 'कदम्ब-मुद्र, आकश-क्रीडा, पान-गोष्ठी इत्यादि।

(आ) कुछ बौद्धिक थे, जैसे गोष्ठी समवाय, गोबूम-पुञ्जिका 'अगुलि-ताडितिका इत्यादि।

(इ) कुछ कल्पना-शक्ति को प्रखर बनाने वाले थे, जैसे मुष्टि-द्यूत, सुनिमीलितिका, कृत्रिम-पुत्रक, वल्ली-वृक्ष विवाह इत्यादि।

(ई) कुछ रचनात्मक थे, जैसे पट्टिका-क्रीडा माला पिरोना, चित्रकारी, गुडिया बनाना, मंदिर निर्माण प्रभृति और (उ) कुछ व्यायाम-मूलक थे जैसे क्ष्वेडितक, आरव्विका, हरिणा-क्रीडन आदि।

गान्धर्व

पाणिनि के कुछ सूत्रों से पता चलता है कि प्रारम्भिक दशा में

वेद-पाठ करते समय उदात्त, अनुदात्त और स्वरित नाम के तीन ही स्वरों का उपयोग होता था^१। कालान्तर में शिक्षा नाम के वेदांग का सकलन हो जाने पर सातों स्वरों का प्रचलन हो गया।

मार्कण्डेय-पुराण में सात स्वर, सात ग्राम, सात वर्ण, सात गीति, सात मूर्छना, ४९ तान, तीन ग्राम, चार प्रकार के पद, तीन प्रकार के ताल, तीन प्रकार के लय, तीन प्रकार की यति और चार प्रकार के तोषो का उल्लेख-मात्र है^२।

पद्म पुराण के भूमिखण्ड में कहा गया है कि कुल-देवता गान सुन कर प्रसन्न होते हैं। सुरीला संगीत सुनकर शकर भगवान भी कठिन धरती पर उतर आते हैं। मनोहर गीत में सभी रस पाये जाते हैं। शृंगार आदि रसों का उत्स संगीत है। गीत के सहारे चारों वेदों की शोभा की अभिवृद्धि होती है। संगीत के द्वारा कुल-देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है—इसमें कोई संशय नहीं^३।

वायु-पुराण में स्वर मंडल, की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि सातों स्वर, तीनों ग्राम, २१ मूर्छना और ४९ तान उसके अन्तर्गत हैं। क्रम से सात स्वरों के नाम पङ्क, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, और निषाद हैं। मध्यम, पङ्क और गांधार नाम के तीन ग्राम हैं। सौवीरी, हरिणास्या, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा, शारंगी, पावनी, दृष्टाका प्रमुख मध्यम ग्राम के २० अलग-अलग रूप हैं। उत्तर मद्रा, रजनी, उत्तरा, आयता, शुद्ध षड्ज आदि षड्ज ग्राम के १४ भिन्न-भिन्न अंग हैं। आग्निष्टोमिक, वाजपेयिक, पौंड्रक, आश्वमेविक, राजसूय, चक्रसुवर्णक, गोसव, महावृष्टिक, ब्रह्मदान, प्राजापत्य, नागयक्षाश्रय, गोतर, हयक्रान्त, मृगक्रान्त, विष्णुक्रान्त, सूर्यक्रान्त, सावित्र, अर्धसावित्र, सर्वतोभद्र, सुवर्ण, सुतद्र, विष्णु, वैष्णवर, सागर, विजय, हस्त, अधाश्रय, विकल, उपनीत, विनत, श्री अभिरम्य, शुक्र, पुण्यारक प्रमुख गांधार ग्राम के १५ भेद हैं।

उत्तरादि स्वरों के अविष्ठाता देवता ब्रह्मा हैं। हरिणास्या मूर्छना

के देवता इन्द्र, कलोपनता के मरुत्, शुद्ध मध्यमा के गधर्व और मार्गी के मृगेन्द्र हैं। मूर्छना रजोगुण से सबद्ध है, उसी से रजनी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। उत्तर मद्र नाम के ताल के देवता घ्रुव है। उत्तरायण के देवता पितर हैं। शुद्ध षड्ज स्वर का उपयोग कर महर्षि लोग अग्नि देवता की उपासना करते थे। इसलिये उपासना से सबद्ध स्वर का नाम शुद्ध-षड्जिक पड़ा है। मुनि-ऋषियों को बहकागे के लिये याक्षिणियाँ पंचम स्वर की मूर्छना का उपयोग करती थी। इसलिये उस मूर्छना का नाम याक्षिका पड़ा। अहि मूर्छना सुनकर विषले साँप तक स्तब्ध हो जाते हैं। प्रारम्भिक दशा में वह जल के भीतर थी। वरुण ने उसका उद्धार किया था। किन्नर लोग चिडियों की चहक का अनुकरण करते हुए शकुन्तक मूर्छना का उपयोग करते थे। इसलिये उसका नाम शकुन्तक पड़ा। इसके अधिष्ठाता देवता गरुड हो गये। स्नातक ऋषियों का मन खींचने वाली मदनी मूर्छना के देवता विश्वेदेव हो गये। घोडो के चित्त को प्रसन्न करने वाली अश्वक्राता के देवता दोनो अश्विनी-कुमार हो गये। गान्धारी के देवता गधर्व और उत्तर गाधारी के वसु हो गये। षड्ज नाम की मुख्य मूर्छना के अधिदेवता अग्नि है और मदषष्ठा के देवता पंचम हैं।

स्वरमंडल का विशद वर्णन होने के बाद, उपर्युक्त पुराण में गीतालकार का व्योरा दिया गया है। पूर्वाचार्यों की सम्मति है कि उनकी सख्या ३०० है। उपर्युक्त अक्षर और पदों को ठीक-ठीक क्रम से सजाने का नाम अलकार है। वाक्य और पदों के सटीक बैठाने से अलकार का स्पष्टीकरण होता है। गीतों में पद-योजना पूर्व और पीछे भी की जाती है। स्वरों के उत्स तीन हैं—वक्ष स्थल, कंठ और मस्तक। वर्ण चार हैं—उनके नाम क्रम से स्थायी, सञ्चारी, आरोहण और अवरोहण हैं। स्वर के सचरण में एकरूपता होने से वह स्थायी, भिन्न आकार का होने से वह सचारी, चढ़ाव होने से वह आरोहण और उतार होने से वह अवरोहण कहा जाता है।

अलकार चार हैं, अर्थात् स्थापनी, क्रमरजिनी, प्रमाद और अप्रमाद। जब कोई स्वर एक स्थान से निकल कर दूसरे किसी स्थान को छूता है, तब उस विकृत स्वर का नाम “उष्ट्रकला” है। आवर्त की निकासी और उलट-फेर मात्रानुसार करने की रीति है। जिस स्वर के विकास का क्रम मथर हो, उसे कुमार कहा जाता है। इसके अलापते समय आँखें सुनकारी जाती हैं और पुतलियों की चलाचल भी की जाती है। श्येन स्वर एक स्थान से निकल कर, बीच का एक स्थान छोड़ (एकान्तर), दूसरी कला-मात्रा में ठहरता है। श्येन स्वर के उत्तर भाग में अवरोह है तथा पूर्व भाग में आरोह वा चढ़ाव है। सविन्दु स्वर एक-एक कला की मात्रा में विकसित होता है। विन्दु का सादा अर्थ कला है। यह वर्णान्त तक स्थायी होता है। कदाचित् असावधानी से स्वर-सवधी उलट-फेर हो जाता है और कभी-कभी जान-बूझ कर भी स्वर सवधी अट-पट कर दी जाती है। पङ्क्ति से लेकर कुल प्रवाह स्वरों के बीच में का एक-एक स्वर छोड़ कर “आक्षेप” और “आस्कन्दन” करना चाहिये। जब दो या तीन स्वरों के समिश्रण में से एक को ले कर रगड़ा जाय, तब उसका नाम “आक्षेप” है। इसके विपरीत जब दो या तीन स्वरों की खिचड़ी पकायी जाय तथा किसी भी एक स्वर को प्रधानता न दी जाय, तब उसका नाम “आस्कन्दन” है।

तार के यंत्रों में संचारी के दोनों स्वर कार्य-कारण-जैमे अन्योन्याश्रित हैं। उन दोनों में आक्षेप, अवरोह और प्रवाह सभी कुछ निहित रहते हैं। कला-स्थान, बीच में का एक-एक स्थान छोड़कर वारह है। दो कलाओं की मिलावट से घ्रासित स्वर होता है। इसके अलापने से स्पष्टतः दो स्वरों की विद्यमानता मालूम हो जाती है तथा आठ स्वरों को छूट दी जाती है। तार वा डुग्गी से निकला हुआ अवरोह धीरे-धीरे मूल स्वर का अनुयायी बन जाता है। चार कलाओं के समन्वय से मक्षिप्रच्छेदन नाम का गण बनता है।

सत्यान, प्रमाण, विकार और लक्षण—इन चारों गुणों के होने से

उसे गीतालकार कहा जाता है। आभूषणादि पहन लेने से जैसे मानव का रूप खुलता है, उसी प्रकार अलकारो को सजाने से सगीत की समृद्धि बढ़ती है। परन्तु उसे ठीक स्थान में सजाने का काम कलाकार का है। कलाई में पहनने की गुजरी यदि कोई स्त्री पैरो में पहने और कमर में पहनने की करधनी सिर पर लपेटे तो उसे देख कर लोग हँसेंगे। इसलिये गायको को चाहिये कि वे नियत समय पर, विधानानुसार राग अलापें और अलकारो का उपयोग करें।

षड्ज स्वर से सबद्ध २३ उलट-पुलट कर, ८० प्रकार के होते हैं। षड्ज स्वर के तार, मध्य और मद्र नाम के तीन विभाग होते हैं। षड्ज और मध्यम ग्रामो की शैली प्रायः एक-सी है। तार और मद्र स्वर के छ प्रकार के मान होते हैं। स्वरो का भरपूर आलाप किये जाने पर ही वह स्वर ठीक-ठीक गाया गया, ऐसा माना जाता है। स्वरो की उलट-फेर करने से वह “वहिर्गीत” कहा जाता है। इसके अधिष्ठाता पंच देवता हैं। शब्दात्मक सगीतो के आदि, मध्य और अंत में अलकार खपा कर नाना प्रकार की तर्जें बनायी जाती हैं। पद और क्रम के अनुसार सातों स्वरो के मेल-जोल में और-और स्वर बनते हैं। गाधार स्वर के अनुसार चार मद्रक गाये जाते हैं। पचम, मध्यम, धैवत, निषाद और षड्ज स्वरो में उन्ही मद्रको का उपयोग होता है, किन्तु मद्रको के बीच में दूसरा स्वर ठूसना ठीक नहीं है। कठ सगीत और बाँसुरी बजाते समय प्रयुक्त गाधार घराने के दो अपरान्तिक और आठ ह्यशुल्ल नाम की शैलियाँ देख पड़ती हैं। पदों के तीन तथा सगीत के सात भेद होते हैं। गाधार तथा मध्यम स्वरो के भेद एक ही प्रकार के होते हैं। सगीत की जो-जो विशिष्टताएँ ऊपर बतायी गयी हैं, उन्हें सातों स्वरो में लागू करना चाहिये। सम के रूप में जो मान है, वही सगीत का वग माना जाता है। द्वितीयादि ताल उसके चरण और मात्रा उसकी नाधि मानी जाती हैं। सगीत की प्रकृति के अनुसार कभी-कभी मात्राएँ छिपी हुई रहती हैं। सगीत के जिस भाग में मात्रा के अनुसार ताल

रखा नहीं रहता, उस अधूरे पाद वाले भाग को मतिवीरणा कहा जाता है। जिस भाग में उचित सख्या में मात्राओं की गड़बड़ी देख पड़े उसे यान कहा जाता है। यदि उपर्युक्त आठ प्रकार के ह्यशुल्ल और दो अपरान्तिको के गाते समय, दूसरे पाद से गान आरम्भ किया जाय, तो चौथा पाद विस्तृत होकर पाँचवें पाद में पूरा होता है। ऐसी दशा में बीचोबीच सम होता है। उत्तर और दक्षिण मद्रक के चौथे पाद में सनाप्ति होती है। प्रारम्भ में कलाओं का ध्यान (अनुयोग) करना, तब उनमें चेतना भरना (बुद्धि), और अन्त में पैरों को छूना (आहरण) चाहिए। दो वा अधिक स्वरों की मिलावट से पताकारिष्ट बनता है। तीन प्रकार की शैलियों की मिलावट से दक्षिणा बनती है। सौवीर नाम की आठ प्रकार की मूर्छना, क्रम में सातों स्वरों को खींच तान कर विकसित होती है^१।

स्कन्द-पुराण के काशी-खंड में सात स्वर, तीन त्राम, २१ मूर्छना, ४९ तान, १०१ ताल, छ राग और प्रत्येक राग की पाँच-पाँच पत्नी-रागिनियों का उल्लेख हुआ है। फिर यह भी कहा गया है कि कहीं-कहीं राग-रागिनियों की कुल सख्या ६५ है^२। उसी पुराण के प्रभास-क्षेत्र माहात्म्य में तीन त्राम, सप्त स्वर, तीन यति, सात धातु, छ जाति, तीन गुण, चार वर्ण, सात अलंकार और तीन लयों का उल्लेख किया गया है^३।

पुनः स्कन्द-पुराण के नागर-खंड में राग-रागिनियों का सविस्तार वर्णन हुआ है। कहा गया है कि श्री प्रमुख छ. राग शंकर भगवान के पुत्र हैं। वे निराकार हैं। प्रत्येक राग की छ पत्नियाँ हैं। पितामह ब्रह्मा इनके जनक हो गये। श्री राग शंकर भगवान के ज्येष्ठ पुत्र हैं। दोनों भीहो के बीच में उनका स्थान है। श्री राग परब्रह्मा ने सायुज्य देने वाला है। दूसरा राग वमन्त है। उसकी उत्पत्ति भगवान की कमर

से हुई। जीवो के कठ की नलियों में विशुद्धि नाम का जो चक्र है, वही से उसका निर्गम होता है। तीसरा राग पचम है। आदिदेव के हृदय से उत्पत्ती उत्पत्ति हुई। अनाहत चक्र से वह निकलता है। वह मुक्ति दिलाने वाला है। भगवान के शुक्र से नट-नारायण और नील राग उपजे।

ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक राग की छ-छ पत्नियाँ हैं। भगवान के मस्तक से रागिनियों का जन्म हुआ। गौरी, कोलाहली, घीरा द्राविडी, माल कौशिकी और गाधारी—ये छ श्री राग की पत्नियाँ हैं। आदोला, कौशिकी, चरम मजरी, गडगिरि, देवशाखा और रामगिरि, वसन्त राग की पत्नियाँ हैं। त्रिगुणा, स्तभतीर्या, अहिरी, कुमकुमा-वैराटी और सामवेरी पचम राग की पत्नियाँ हैं। भैरवी, गुर्जरी, भाष वेलावली, कर्णाटकी और रक्त हंसा, भैरव राग की पत्नियाँ हैं। वगा मधुरा, कामोदा, पक्षिनायिका, देवगिरि और देवाली, मेघ राग की पत्नियाँ हैं। त्रोटकी, मोडकी, नरादुम्बी, महजरी और सिंधु महलारी नट-नारायण की पत्नियाँ हैं^१।

सामान्यतः देखा जाता है कि ललित-कला के विशेषज्ञ प्रायः संगीत की भावना द्वारा प्रेरित होकर एक दूसरे से कथा मिलाकर कहानी कहते हैं। प्रत्युत अहमन्यता के कारण कलाकार लोग अपने को इतना महान मानने लगते हैं कि तुलना में और और गवैये स्वभावतः घटिया होते हैं। इस प्रकार उस्तादों का आपसी मनमुटाव सनातन है। उस्ताद मुसिल और गुत्तिल नाम के दो वीनकारों के आपसी वैमनस्य वर्णन हो चुका है। अवदानशतक में इस प्रकार की एक घटना का वर्णन हुआ है।

कहा गया है कि उन दिनों
थी। वहाँ ५०० गाधविक रह,

का केन्द्र
जित

महानुभवता का वर्णन हो या दुःखद दृश्यों की भरमार हो प्रायशः सबेरे खेले जाते थे।

इस प्रकार अभिनय का काल मनोविज्ञान-सम्मत और मानव की सदैव बदलती हुई मानसिक दशा पर आधारित होता था। पुण्य-कथा और वियोगात्मक दृश्यों को हृदयगम करने के लिये प्रातःकाल इसलिये प्रशस्त माना गया, यतः रातभर चैन से सोने के बाद मानव का हृदय ऐसे रसों को अनायास ग्रहण करने के लिये प्रस्तुत रहता है। शौर्य-वीर्य प्रदर्शित करने वाले नाटकों का अभिनय तीसरे पहर इसलिये करने की रीति थी, यतः सबेरे का काम-धंधा निवटाकर भोजनादि कर लेने के अनन्तर मानव-हृदय ऐसे रसों के उपभोग करने का उपयोगी बनता है। उसी प्रकार प्रेमसंबन्धी नाटक इसलिये रात को खेले जाते थे, यतः दिन भर के कठोर परिश्रम करने के बाद मानव का मन विनोद के लिये स्वभावतः स्त्रियों का सग चाहता है।

रंगालय

प्रारम्भ में मंदिरों से सलग्न दालान (नाट्य मंदिर), राजभवन के जागन तथा कदाचित् गिरिगुहा (जैसे रामगढ़ पहाड़ी की कदरा)^१ में नाटक खेले जाते थे। नाट्यशास्त्र में तीन प्रकार की नाट्यशालाओं का वर्णन हुआ है—आयत (विकृष्ट), चौकोर (चतुरस्र) और त्रिभुज के आकार (त्र्यस्र) की। बड़े-बड़े रंगालयों की लंबाई ३२ गज और चौड़ाई १६ गज से अधिक नहीं होती थी। ऐसे रंगालयों में ४०० से अधिक दर्शक नहीं बैठ सकते थे। रंगालय के तीन खंड होते थे—(१) नेपथ्य वा वेश-घर, जहाँ पात्र-पात्रियाँ साज-सिंहार करती थी, (२) रंगपीठ, जहाँ नाटक खेला जाता था, और (३) रंगमंडल, जहाँ दर्शक बैठते थे। रंगपीठ के पीछे नेपथ्य होता था। आकाशवाणी आदि वही से सुनाई जाती थी। नेपथ्य की चौड़ाई ४ गज होती थी। रंगपीठ वा रंगशीर्ष की दोनों

१ आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, १९०३-४, पृष्ठ १३०

सजावट पर भी पर्याप्त आलोकपात किया गया है। ग्रंथकार ने भावग्राही और समझदार दर्शकों के उपस्थित रहने पर बहुत बल दिया है। उसकी सम्मति है कि नाटक की सफलता बहुधा दर्शकों पर निर्भर है। नाटकों की रचना और अभिनय से सबद्ध छन्द, अलंकार, नृत्य-गीत और वाद्य-वादन का भी सविस्तार विवेचन हुआ है। थोड़े में, नाट्यामोदी दर्शक और अभिनेताओं के लिये भरत का नाट्यशास्त्र एक बेजोड़ रचना है।

अतः में ग्रंथकार ने कहा है कि सैद्धान्तिक की हैसियत से मैंने थोड़े-से निर्देश-भाष्य दिये, नाट्यकला के चरम अधिकारी जनता-जनार्दन हैं। मानव की रुचि बहुमुखी होने के कारण सैद्धान्तिक के बनाये हुए विधि-विधानों का सभी स्थानों में अक्षरशः पालन नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को समाप्त करने के पहले प्राचीन काल में जिस रीति से नाटक खेला जाता था, उसका दिग्दर्शन कराया जा रहा है।

ऐसा लगता है कि प्रारम्भिक दशा में धार्मिक नाटक ही अधिकतर खेले जाते थे। इनमें प्रायशः देवताओं के माहात्म्य का वर्णन होता था। क्रमशः भिन्न-भिन्न रस उत्पन्न करने के लिये नाटकों में पार्थिव विषयों का समावेश होने लगा। ऐतिहासिक काल में लोक-शिक्षा, विशुद्ध आनन्द के परिवेशन अथवा देव-देवियों के माहात्म्य को प्रसारित करने के लिये बहुधा नाटक रचे जाने लगे। प्रतिदिन नाटक खेलने की प्रथा नहीं थी। केवल धार्मिक उत्सव, विवाहोत्सव अथवा माननीय अतिथियों के आने पर ही नाटक खेले जाते थे। धार्मिक उत्सवों के अवसर पर विशेष समारोह के साथ नाटक खेले जाते थे।

विषय-वस्तु के साथ ताल-मेल रखकर नाटक खेलने का समय नियत किया जाता था। पुण्याख्यानों का अभिनय प्रातःकाल किया जाता था। शौर्य-वीर्य की कहानियाँ तथा ऐसे नाटक जिनमें यन्त्र-संगीत की अधिकता हो, तीसरे पहर खेले जाते थे। भाव-प्रधान तथा प्रेम सम्बन्धी नाटक सामान्यतः रात को खेले जाते थे। ऐसे नाटक, जिनमें नायक की

महानुभवता का वर्णन हो या दुःखद दृश्यों की भरमार हो प्रायशः सवेरे खेले जाते थे।

इस प्रकार अभिनय का काल मनोविज्ञान-सम्मत और मानव की सदैव बदलती हुई मानसिक दशा पर आधारित होता था। पुण्य-कथा और वियोगात्मक दृश्यों को हृदयगम करने के लिये प्रातःकाल इसलिये प्रशस्त माना गया, यतः रातभर चैन से सोने के बाद मानव का हृदय ऐसे रसों को अनायास ग्रहण करने के लिये प्रस्तुत रहता है। शौर्य-वीर्य प्रदर्शित करने वाले नाटकों का अभिनय तीसरे पहर इसलिये करने की रीति थी, यतः सवेरे का काम-धंधा निबटाकर भोजनादि कर लेने के अनन्तर मानव-हृदय ऐसे रसों के उपभोग करने का उपयोगी बनता है। उसी प्रकार प्रेमसङ्गधी नाटक इसलिये रात को खेले जाते थे, यतः दिन भर के कठोर परिश्रम करने के बाद मानव का मन विनोद के लिये स्वभावतः स्त्रियों का सङ्ग चाहता है।

रंगालय

प्रारम्भ में मदिरो से सलग्न दालान (नाट्य मंदिर), राजभवन के जांगन तथा कदाचित् गिरिगुहा (जैसे रामगढ़ पहाड़ी की कदरा) ^१ में नाटक खेले जाते थे। नाट्यशास्त्र में तीन प्रकार की नाट्यशालाओं का वर्णन हुआ है—आयत (विकृष्ट), चौकोर (चतुरस्र) और त्रिभुज के आकार (त्र्यस्र) की। बड़े-बड़े रंगालयों की लंबाई ३२ गज और चौड़ाई १६ गज से अधिक नहीं होती थी। ऐसे रंगालयों में ४०० से अधिक दर्शक नहीं बैठ सकते थे। रंगालय के तीन खंड होते थे—(१) नेपथ्य वा वेश-घर, जहाँ पात्र-पात्रियाँ माज-सिगार करती थी, (२) रंगपीठ, जहाँ नाटक खेला जाता था, और (३) रंगमंडल, जहाँ दर्शक बैठते थे। रंगपीठ के पीछे नेपथ्य होता था। आकाशवाणी आदि वही से सुनाई जाती थी। नेपथ्य की चौड़ाई ४ गज होती थी। रंगपीठ वा रंगशीर्ष की दोनों

बगलो में मत्तवारणी नाम के दो छोटे-छोटे चबूतरें (?) होते थे। प्रत्येक चबूतरें के चारो कोने एक-एक खम्भा होता था और ऊपर छाजन। यह बहुधा आजकल के “गेट विंग्स” का काम करती थी। इस विचार से मत्त-वारणी रगमच की एक कक्षा मानी जाती थी। कभी-कभी मत्तवारणी पर खड़े होकर अभिनेता लोग व्याख्यानादि देते थे। रगपीठ की सतह दर्पण-जैसी समतल होती थी। इसकी चौड़ाई भी चार गज होती थी। रगमडल २४ गज होता था। नेपथ्य और रगपीठ के बीच एक भीत होती थी। इसमें दो दरवाजे होते थे। इनपर दो कामदार परदे लटका दिये जाते थे। इन परदों को हटाकर पात्र-पात्रियाँ रगपीठ में प्रविष्ट होती वा प्रस्थान करती थी। इन दोनों कपाटों के बीच कुतप वा बजवैये लोग बैठते थे। सामान्यतः उनका मुख पूर्व की ओर होता था।

रगमडल की सजावट अनोखी होती थी। शोभा के लिये लकड़ी की बनी हुई पशु-पक्षी और मानव-प्रतिमाएँ रखी जाती थी, खिडकियाँ जालीदार होती थी, खम्भे कामदार होते थे और दर्शकों के बैठने के लिये मंच होते थे। नाट्यशालाएँ कदाचित् दुमजिली भी होती थी। खिडकियाँ छोटी होती थी जिससे वायु की अविकता के कारण अभिनेताओं के द्वारा कहे हुए शब्द और बजाए हुए सुर उड़ न जायें। भीत पर नाना प्रकार के चित्र खीचे जाते थे। आजकल की भाँति चित्रित परदों का उपयोग नहीं होता था। शेक्सपीयर के काल में इंग्लैंड में भी चित्रित परदों का उपयोग करने की रीति नहीं थी। वस्तुतः प्राचीन काल के नाटकों का अभिनय देख और सुनकर आनन्द उठाने के लिये दर्शकों को अधिक-से-अधिक सचेत रहना और कल्पना-शक्ति का सहारा लेना पड़ता था। ऊपर कहा जा चुका है कि नाटक खेलते समय चित्रित परदों का उपयोग नहीं किया जाता था। इस कमी की पूर्ति के लिये पात्र-पात्री वार्त्तालाप वा सुष्ठु वर्णन के द्वारा दर्शकों के मन में वही भाव जागरित करने का प्रयत्न करते थे। उत्तररामचरित में दण्डकारण्य के दृश्य का वर्णन करते समय इस उपाय के द्वारा काम लिया गया है। पुनः दर्शकों के हृदय में नाटकोक्त

रस भरने के लिये अलग-अलग रग की वेश-भूषा तथा साज-सिंघार का उपयोग होता और अभिनय-कला पर अधिक भरोसा रखा जाता था।

नाट्यशास्त्र में अभिनय के चार भेद बताये गये हैं—आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्त्विक। आंगिक अभिनय की व्याख्या करते हुए भरत मुनि ने एक-एक अंग को विशेष रीति से हिलाने से जो अर्थ निकलता है, उसका विशद वर्णन किया है। सिर हिलाने के १३ भेद बतलाये गये हैं और साथ ही यह भी बताया गया है कि किस मनोभाव को प्रकट करने के लिये किस तरह सिर हिलाना चाहिए। उसी प्रकार आँखों को भिन्न-भिन्न रीति से हिलाने से दर्शकों के मन में जिन-जिन रसों और भावों की उत्पत्ति होती है, उसका व्योरा दिया गया है। इसके बाद आँखों की पुतली, गरदन, गाल और ठुड्डी को विशेष-विशेष रीति से हिलाने से जो-जो भाव व्यक्त होता है, उसका वर्णन किया गया है।

सभी अभिनेताओं को विदित है कि नाटक खेलते समय मनोभाव व्यक्त करने के लिये हाथ और उँगलियों से अधिक से अधिक काम लेना पड़ता है। रगमच के कलाकारों के लिये हाथ और उँगलियों का हिलाना-डुलाना अनिवार्य है। यदि कोई कलाकार ऐसा न करे तो दर्शक लोग कह बैठेंगे कि अमुक पात्र ने अभिनय किया, जैसे काठ या पत्थर की बनी हुई मूर्ति। वस्तुतः दर्शकों को प्रभावित करने के लिये रगमच पर हाथ और उँगलियों का हिलाना परभावश्यक है। हस्त-संचालन के महत्त्व पर विवेचन करते हुए भरत मुनि ने उसके तीन भेद बताये हैं असयुक्त, सयुक्त और नृत्य-हस्त। एक ही हाथ के संचालन का नाम असयुक्त, जैसे शुक-तुण्ड, पद्मकोश इत्यादि—इन ठवनों के लिये एक ही हाथ के संचालन की आवश्यकता होती है। जब दोनों बाहों से काम लेना पड़े, तब उस मुद्रा का नाम सयुक्त दिया गया है, जैसे अञ्जलि, स्वस्तिक इत्यादि। नाचते समय जिस रीति से हाथों का उपयोग करना पड़े, उनका नाम नृत्य-हस्त दिया गया है, जैसे हंसपक्ष, चतुरस्र प्रभृति। जैसे प्रतिदिन की जीवन-यात्रा में करना पड़ता है, उन्हीं प्रकार रगमच पर पैरों का अत्यधिक

उपयोग होता है, सारे शरीर का संचालन पैरो के द्वारा नियंत्रित होता है। पैरो के संचालन के भी तीन भेद बताये गये हैं। इनके नाम क्रम से पादचारी, चारी और मडल हैं। रंगमंच पर द्वंद्व-युद्ध दिखाते समय दोनों योद्धा मारू बाजे के साथ चारी और मडल दोनों का उपयोग करते हुए लड़ते रहते थे। नाट्यशास्त्र में सामाजिक स्थिति, वय, जाति और मानसिक अवस्था के अनुसार पात्र-पात्रियों का पादक्षेप और गति का वेग नियंत्रित करने के लिये बहुत-से नियम दिये गये हैं।

वाचिक अभिनय के विवरण में स्वर, स्थान, वर्ण, काकु, लय प्रभृति विषयो का विशद विवेचन हुआ है। इस प्रसंग में छन्द, अलंकार, वृत्त इत्यादि पर भी विचार किया गया है। सामान्यतः दर्शको के मन में जो रस जागरित करने का अभिप्राय होता था, स्वर का स्थान उसी के अनुसार उच्च, मध्यम वा नीचा होता था। जैसे दूरस्थित किसी व्यक्ति को बुलाते समय स्वर सिर से निकलता है, वही मनुष्य यदि स्वल्प दूर पर हो, तो उसको बुलाते समय स्वर वक्षस्थल से निकलता है, और बगल के किसी मनुष्य से बात-चीत करते समय स्वर, कंठ से निकलता है। उसी प्रकार प्रेमिक वा विदूषक का अभिनय करते समय स्वर उदात्त (ऊँचा) और स्वरित, तथा वीर-रस का अभिनय करते समय उदात्त और कम्पित स्वर का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। इस प्रसंग में और भी निर्देश दिया गया है कि हास्य अथवा प्रेम-रस का अभिनय करते समय मध्यम लय, दुःखद अभिनय करते समय विलंबित और अन्यान्य रस प्रकट करने के लिये द्रुत लय का उपयोग किया जाय।

इसके अतिरिक्त रंगपीठ के कक्षा-विभाग नाम का सर्वसम्मत एक अभिसमय था। ऐसे अवसरों पर दर्शकों को कल्पना-शक्ति का घोड़ा अधिक से अधिक दौड़ाना पड़ता था। पात्र के २।४ घाय आगे बढ़ने या पीछे हटने से दृश्य का परिवर्तन हो जाता था, जैसे शकुन्तला के प्रारम्भिक अंक में राजा का जब प्रवेश होता है, तब वह कण्व ऋषि के आश्रम से बहुत दूर पर था। बाद में कुल चार ही कदम नाप कर वह कहता है—

“आश्रम का प्रवेश-द्वार आ गया, भीतर चला जाय।” उन्नी नाट्य-धर्म के अनुसार एक मकान के बहिर्भाग और अन्त-पुर एक ही साथ दिखाये जाते थे। जिन अभिनेताओं का प्रवेश पहले होता था, वे मकान के भीतर हैं, ऐसा मान लिया जाता था। पीछे आने वाले घर के बाहर हैं, ऐसा सोचा जाता था। उसी प्रकार दूर की यात्रा सूचित करने के लिये पात्र १०।२० घाय चला जाता था और धोड़ी दूर की यात्रा की सूचना वह ३।४ कदम चल कर दे देता। यही कारण है कि प्राचीन नाटकों को अकों में विभक्त किया गया है। किन्तु गर्भाक वा दृश्य कम ही देखने में आते हैं।

कभी-कभी रय, पुष्पक विमान, हाथी प्रभृति के प्रतिमान रगमच पर प्रदर्शित किये जाते थे, जैसे मृच्छकटिका नाटक में मिट्टी की बनी हुई छोटी-सी गाड़ी दिखाई जाती थी। उसी प्रकार उदयन-चरित में हाथी का प्रतिमान रगमडल पर लाया जाता था।

सात्त्विक अभिनय का सबध बहुधा मनोविज्ञान से है। इस प्रसंग में कहा गया है कि जब तक अभिनेता मन-ही-मन यह न सोचे कि उन समय वह वास्तव में वही चरित्र है, जो वह बना है, तब तक वह दर्शकों के मन को नहीं प्रभावित कर सकता। दूसरे शब्दों में जब तक अभिनेता स्वयं आवेश में न हो, तब तक वह देखने वालों में कंम भाव वा रस जागरित कर सकता है ?

कहने का आशय यह है कि प्राचीन काल के भारतीय नाटकों की निम्नांकित विशिष्टताएँ थी—

(१) अभिनय के समय अभिनेता और दर्शकों में पूरी सहयोगिता स्थापित करने का यत्न किया जाता था,

(२) अभिनय का रस लेने के लिये दर्शकों को बौद्धिक और कल्पना शक्ति का भरसक उपयोग करना पड़ता था; तभी वे नाटक देख (केवल सुन कर नहीं) कर आनन्द उठा सकते थे,

(३) प्राचीन भारतीय नाट्यकला का मनोविज्ञान ने अनिष्ट सबध था।

उपर्युक्त प्रकार के वातावरण में प्राचीन काल में नाटको का अभिनय होता था। ऊपर भरत-रचित लक्ष्मी-स्वयंवर नाटक के अभिनय का उल्लेख हो चुका है। नीचे और भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

हरिवंश का कथन है कि वज्रनाभ की राजधानी में अपरिचित व्यक्ति घुस नहीं पाते थे। अतएव प्रद्युम्न, साम्ब प्रमुख यादव नवयुवको ने एक नाटक मडली का सघटन कर प्रारंभिक दशा में, राजधानी के बाहर-ही-बाहर नाटको का अभिनय किया। दर्शको ने जब उनकी बड़ी प्रशंसा की तब वज्रनाभ ने उनको अपने दरबार में बुला भेजा। वज्रनाभ के कहने ने उन्होंने रामायणोक्त कुछ घटनाओं का अभिनय किया^१। नाट्यकला में उनकी पटुता देख कर वज्रनाभ ने समारोह के साथ महाकालोत्सव किया। उक्त अवसर पर मडली वालों ने गंगावतरण और रमाभिसार नाम के दो नाटक खेले थे^२। इन उपायों के द्वारा वज्रनाभ को चकमा देकर एक दिन प्रद्युम्न उसके अन्त पुर में घुस पड़ा।

अवदान शतक में कहा गया है कि कुछ यायावर नटों ने राज-दरबार में "बुद्ध नाटक" का अभिनय किया था। इसमें नाट्याचार्य स्वयं बुद्ध बना था^३।

भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार शिव जी के समक्ष देवताओं ने अमृत-मथन और त्रिपुरदाह खेले थे^४।

महावंश का कथन है कि लंका में महाचैत्य की नींव रखते समय दुष्टगाम्भी के आदेश से ऐसे बहुत-से दृश्यों का अभिनय किया गया था जिनका सबंध भगवान् तयागत के जीवन वा बाद की घटनाओं से था^५।

पुन पद्मपुराण के भूमि-खंड का कथन है कि ययाति के दरबार में वामन-चरित का अभिनय हुआ था। काम और रति ने इसमें भाग लिया था^६।

उपर्युक्त नाटको में से हरिवंश तथा पद्मपुराण के भूमि-खंड में

१ २।९३।६-८ ३ अवदान ७५। ५ अध्याय ३० (हिन्दी संस्करण)

२ २।९३।१८-३७ ४ ४।२, १० ६ ७६।२३

उल्लिखित नाटकों का कुछ-कुछ विशद विवरण उपलब्ध है। इन विवरणों पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूर्णगि भारतीय नाटक थे। गगावतरण के बारे में कहा गया है कि प्रारम्भ में प्रद्युम्न ने उदात्त स्वर से नान्दोपाठ किया था। रभाभिसार में नायक के अतिरिक्त विदूषक आदि भी थे। पुनः वामन-चरित के सपर्क में कहा गया है कि उसमें सूत्रधार, राज-व्यस्य (विदूषक) नटी जैसी पात्र-पात्रियों ने काम किया था। अन्त में इन नाटकों के बारे में कहा गया है कि इनमें नृत्य और अभिनय दोनों कलाओं का समावेश था तथा वे "प्रकरण" थे। भरत मुनि ने नाटक के जो दस भेद बताये हैं, उसके अन्तर्गत "प्रकरण" को भी स्थान मिला है। मालविकाग्नि-मित्र में नाटक की प्रशंसा में कहा गया है कि भिन्न-भिन्न रुचि के लोगों को सतुष्ट करने का साधन एकमात्र नाटक है^१। केवल गुणी आचार्यों से ही नाटक खेलने की कला सीखी जाती थी^२। ललित कला को विकसित करने के लिये राष्ट्र की ओर से प्रोत्साहन दिया जाता था^३। दो आचार्यों में जब तनातनी चल रही थी, तब शासक से निवेदन किया गया कि वह स्वयं प्राशिनक (निर्णायक) का काम करें। राजा ने पण्डिता कौशिकी को वह काम सौंपा^४।

सब बातों पर विचार कर विष्णुधर्मोत्तर पुराण ने सम्मति प्रवृत्त की है कि औरों की नकल उतारने का नाम नाटक है। नृत्त उसे सँवार कर उसकी शोभा बढ़ाता तथा परिपूर्ण बनाता है^५।

सुरा-पान

ऊपर कहा जा चुका है कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों को छोड़ लगभग सभी वर्ण और जाति के लोग बेशकके सुरा-पान करते थे। वस्तुतः सुरा-पान की प्रथा इतनी व्यापक थी कि तन्मन्त्रान्त वंश की महिलाएँ भी नि-नकोच सुरा-पान करती थी और इसके लिये उनकी निन्दा नहीं होती थी। कालिदास के कुमारसंभव से पता लगता है कि उन दिनों लोगों की ऐसी धारणा थी कि सुरापान करने ने रमणियों की कमनीयता

की अभिवृद्धि होती है। इसलिये महिला-समाज में सुरा-पान करने की प्रथा चल पड़ी^१। मालविकाग्निमित्र में रानी इरावती इसी विचार से सुरापान करके पति-देवता की खोज में निकल पड़ी थी^२।

रामायण का कथन है कि समुद्र-मथन के प्रसंग में वरुण महाराज की पुत्री वारुणी की उत्पत्ति हुई थी। दिति के पुत्रों ने उसे अपनाने से इनकार किया, तब अदिति के पुत्रों ने उसे सादर अपनाया। तभी में देव-ताओं का नाम "मुरा" और दैत्यों का नाम "अ-सुरा" पड़ा। देवताओं की देखा-देखी कालान्तर में मानव-समाज में भी सुरापान करने की प्रथा चालू हो गई^३।

संस्कृत वाङ्मय से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में अनेक प्रकार के मद्य बनाये जाते थे। रामायण का कहना है कि वशिष्ठ के निर्देश में शवला नाम की कामधेनु ने ईख, मधु, धान का लावा (लाज), मँरेय आदि से बनी हुई नाना प्रकार की मदिराएँ उत्पादित की थी^४। रामचन्द्र और लक्ष्मण के साथ सीताजी जब वन को जाती थी, तब सकुशल घर लौटने पर उन्होंने हजार घड़ा सुरा और उचित मात्रा में पुलाव चढ़ा कर गंगापूजन करने की मनीषा की थी^५। रावण की पानशाला के बारे में कहा गया है कि वह सदैव मधु और आसव^६ के अतिरिक्त शर्करामव, माध्वीक, पुष्पासव, फलासव^७, वारुणी^८ और सीवु^९ में ठसाठस भरी रहती थी। इनके अतिरिक्त रामायण में सौवीरक नाम की एक प्रकार की मदिरा का भी उल्लेख हुआ है^{१०}। संभवतः यह मदिरा सौवीर की उपज थी। महाभारत में उपर्युक्त प्रकार के मद्यों के अतिरिक्त कैलातक मधु नाम की एक प्रकार की सुरा का उल्लेख हुआ है^{११}। अनुमान किया जाता है

१ ३।३८	५ २।५२।८८	९ ६।७५।१५
२ तीसरा अंक	६ ५।६।४२	१० ३।४७।४५
३ १।४५।३६-३८	७ ५।११।२३	११ ७।११।०।६१
४ १।५३।२	८ ५।६३।५६	

कि यह मदिरा बड़ी उग्र थी। युद्ध-क्षेत्र में पँठने के पहले सात्विकि ने इसका सेवन किया था। कहा गया है कि पीते ही उमकी आँखें लाल और मारे नशे के विकल हो गयी। हरिवंश में कादम्बरी^१ का उल्लेख हुआ है। बलराम जी प्रायशः इसका उपयोग करते थे।

विष्णु धर्मशास्त्र में गोडी, माव्वी और पौण्टी नाम की तीन प्रकार की सुरा और माधुक, ऐक्षव, टाक, कांल, खार्जुर, पानस, मृद्विकार, माव्वीक, मैरेय और नारिकेलज नाम के दस प्रकार के मद्यों का उल्लेख हुआ है^२।

सामान्यतः मदिरा सोने और चाँदी के घडों में रखी रहती थी। पीने वाले भाजन^३, करक^४ वा चपक^५ में उड़ेल कर नाना प्रकार की नमकीन चाट, फल, हरी सब्जी और खट्टे और तीते अचार आदि के साथ पीते थे^६। महाभारत में सोने के ढक्कनदार मुरापात्र का उल्लेख^७ है।

रामायण में रावण के रनिवाम में स्थित पान-शाला का विशद वर्णन हुआ है। मालाजो से सजा हुआ वह भवन छोटे-छोटे कमरों में विभक्त था। उन में मनचाही कुल सामग्री उपलब्ध थी। पलग और आमनों की बात ही क्या! नाना प्रकार के बने-बनाये पशु-मांस के अतिरिक्त वहाँ विविध प्रकार के खाने के पदार्थ रखे हुए थे। फर्श पर आभूषण, उत्तरीय, पान-पात्र, तश्तरी और टूटी हुई मालाएँ बिखरी पड़ी हुई थी। वहाँ क्रम में नाना प्रकार की मुरा और मद्य रखे हुए थे। स्फटिक, सोने और चाँदी के बने हुए प्याले और चाँदी के बने हुए पान-पात्र भी वहाँ रखे हुए थे। पुनः पान-शाला के भीतर चारों ओर इबर-ऊपर सोने, चाँदी और मणि के बने हुए प्याले देख पड़ते थे। कोई उल्लूकी हुई मुरा ने लवालव भरा हुआ था, कुछ आवे खाली थे, कुछ लिकुल खाली थे,

१ २।८।११-१२

४ रामायण ५।११।२५

२ २२।८१-८३

५ रघुवंश, ७।४९

३ ४।१५।१३

३ रामायण, ५।११।२४

६ कामशास्त्र, १।४।३७-३९

येव किसी ने चखा तक नहीं था। नशे में चूर होकर सुन्दरी ललनाएँ या तो पर्लेग पर लेटी हुई थी अथवा फर्श पर लोट-पोट करती थी^१।

वानर लोग भी मद्यपान के आदी थे। किष्किंधा की सड़क और गलियाँ मैरेय और मद्यु की महक से महमहाती थी^२। लक्ष्मण जी से मिलने के पहले तारा देवी ने कस कर सुरापान कर लिया था, जिससे वह सहम-सकोच में परे हो गयी थी^३।

सामाजिकता के सुख का अनुभव करने के अभिप्राय से कभी-कभी सगे-प्यारे एकत्र होकर सुरापान करते थे। कामसूत्र से ज्ञात होता है कि नागरिक लोग कभी-कभी मन बहलाने के लिये “समापानक” नाम की पानगोष्ठी का आयोजन करते थे। इनमें गणिकाएँ भी उपस्थित रहती थी^४। पुन उसी ग्रंथ का कहना है कि उन दिनों राज-भवनों में प्रायश “आपानकोत्सव” मनाया जाता था। राजाओं के निवास में बाहरी प्रेमिकों के पैठने के प्रसंग में वात्स्यायन सुझाव देते हैं कि ऐसे अवसरों पर वे वेखटके घुस जा सकते हैं^५।

विद्याधर लोग बड़े पानासक्त होते थे। कभी-कभी स्त्री-पुरुष एकत्र होकर सुरापान का रस लेते थे। रामायण में कहा गया है कि हनुमान जी महेन्द्र पर्वत पर खड़े होकर एक छलाग में समुद्र के उस पार लका पहुँच गये थे। कुदान लेते समय वह पहाड़ इतना जोर से हिल उठा था कि विद्याधर लोग जो उस समय वहाँ आपानकोत्सव मना रहे थे, पहाड़ के अचानक हिल उठने से हकबका कर तितर-बितर हो गये। उनके आसन, सुरा रखने की मटकियाँ, सोने और चाँदी के प्याले, खान-पान की कुल सामग्री और बैल की खाल की बनी हुई कटोरियाँ धरती पर लोटने लगी^६।

नागानन्द नाटक में मलयवती के विवाह के उपलक्ष्य में विद्याधर

लोगों ने समारोह के साथ पानोत्सव मनाया था जिसमें विद्याधरियों की भी हुई मदिरा का बचा-खुचा भाग विद्याधरों ने बड़े चाव से पिया था^१।

दशकुमारचरित का कहना है कि विदर्भ-राज अवन्तीवर्मन् ने पान-गोष्ठी की बैठक की थी। इसमें सस्त्रीक सामन्त रजवाड़े और प्रमुख नागरिक उपस्थित थे^२।

मार्कण्डेय-पुराण में उत्तानपाद के पुत्र उत्तम के बारे में कहा गया है कि राजा अपनी पत्नी बहुला पर लट्टू था। परन्तु देवी अपने पति के अगाध प्रेम का प्रतिदान देने से हिचकती थी। सदैव वह कुछ तटस्थ-सी रहती थी। फिर भी राजा काय, मन और वचन से तद्गतचित्त रहा करता था। एक दिन रात को राज-भवन में समारोह के साथ महफिल हो रही थी, नर्तकियाँ नाच-गान कर रही थी, बैठक में सामन्त रजवाड़े और दरजारी लोग उपस्थित थे। सभी रक-रक कर सुरापान कर रहे थे। तब राजा मदिरा से लबालब भरा हुआ पान-भाव देवी को देने लगा। किन्तु देवी ने प्याला लिया नहीं। राजा के हठ करने से उसने मुह फेर लिया। देवी के बरताव से राजा झल्ला उठा और द्वारपाल को बुला कर तत्क्षण रानी को वन में छोड़ आने की आज्ञा दी^३।

पद्मपुराण के उत्तर-खंड में भव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि वह गणिकाओं का ससर्ग करता, मांस खाता, मद्य पान करता, पराये माल पर हाथ साफ करता और आखेट का भी बड़ा प्रेमी था। एक दिन अपने सगी-साथियों की मडली में बैठकर उसने भरपेट ताड़ी पी ली। इस पर उसको बदहजमी हो गयी और कुछ दिनों में वह इस सत्सार से चल बसा। मरने के बाद वह ताड़ का पेड़ बना^४।

विष्णुपुराण में कहा गया है कि एक दिन बलराम जी ग्वालों के साथ वृन्दावन के वन-खंड में रमते-फिरते थे। यह देखकर वरुण देव ने उन्हें छलने के लिये अपनी बेटी वारुणी को वहाँ खाना किया। आदेश मिलते

ही वारुणी उस वन में स्थित किसी कदम के पेड़ के एक कोटर में जा समायी। वारुणी के वहाँ पहुँचते ही पेड़ के खोखले में से मदिरा की धारा बहने लगी। यह दृश्य देखते ही बलराम जी की पुरानी लत फिर से जग उठी। उन्होंने सगे-प्यारों के साथ मिल कर जी भर कर वारुणी का सेवन किया। मद बहुत चढ़ जाने पर बलरामजी अपने हल से यमुना नदी को निजी खाई से अपने निकट खींच लाये और फिर नहा कर घर लौटे^१।

कालिदास के नाटक और काव्यों में जनता द्वारा नशीले पदार्थों के उपयोग के बारे में स्पष्ट उल्लेख है^२। देवी इन्दुमती महाराज अज के मुह से छुये हुए आसव बड़े चाव से पीती थी^३। रघु के दिग्बजयी सैनिक महेन्द्र पर्वत पर नारियल से बनी हुई मदिरा पीये थे^४। शकुन्तला-नाटक में विदित होता है कि सड़क के किनारे कलवरिया होती थी (शौण्डिकापणम्)^५।

दशकुमार-चरित में ढिठाई के साथ सुरापान की प्रथा की सराहना की गयी है। चिकनी-चुपड़ी बातें कह कर विहारभद्र अवन्ती कुमार को समझा रहा है कि सुरापान करने से बहुत-से रोग छू नहीं पाते, यह अभ्यास मानव-हृदय में अहमन्यता की भावना जागरित कर उसे दुर्भाग्य के साथ लड़ने का बल देता है, स्त्री-ससर्ग करने की वासना जग उठती है, पाप-पुण्य का विचार लुप्त हो जाता है, पियक्कड़ बहुधा बातूनी हो जाते हैं, इसलिये एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं, नृत्य-गीत के शौकीन बनते हैं। वह पीने वाले को हृदय का उदार बनाती है तथा भय और नैराश्य को मिटा दे कर बल-वीर्य को बढ़ाती है^६।

इसके विपरीत धर्म-शास्त्र और पुराणों में इस प्रथा की स्पष्ट शब्दों में निन्दा की गयी है तथा पुराणों में इसकी बुराईयाँ दर्शायी गयी हैं। मार्कण्डेय-पुराण का कथन है कि एक दिन बलरामजी स्त्रियों के साथ

१ ५।२५।१-१५

३ रघुवश, ८।६८ ५ छठा अंक

२ कुमार मभव ४।१२, ८।८० ४ रघुवश, ४।४२ ६ २।८।२६४

रेवनक वन में रमते-फिरते थे। एक स्थान में उन्होंने देखा कि कोई सूत ब्राह्मस्थान पर बैठा क्या वांच रहा था और उसे घेर कर बैठे हुए सैकड़ों ऋषि-मुनि लौ-लौन होकर सुन रहे थे। बलरामजी उस समय कादम्बरी पान कर मस्त थे। रेवती प्रमुख देवियों के साथ लडखडाते हुए वह वहाँ पहुँच गये। उनको देखते ही कुल ऋषि-मुनि उठ कर खड़े हो गये। किन्तु ब्रह्मा के आसन पर बैठा सूत अपने स्थान से उठा नहीं। उसकी ढिठाई देखकर बलरामजी विगड़ गये और तत्क्षण उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इस अपराध के लिये उन्हें ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ा^१।

स्कन्दपुराण के प्रनास-खेद-माहात्म्य का कहना है कि यादवों का जो गृह-युद्ध छिड़ा था जिसके कारण वे बिलकुल मर-मिट गये, उसका श्रीगणेश भी एक पान-गोष्ठी में हुआ था^२।

ऊपर कहा जा चुका है कि ब्राह्मण लोग किसी भी दशा में मुरापान नहीं करते थे। रामायण में मद्यप ब्राह्मण अनार्य के बराबर माना गया है^३। मत्स्यपुराण का कथन है कि पहले पहल शुद्धाचार्य ने ब्राह्मणों पर यह प्रतिवध लगाया था^४। विष्णु-धर्मशास्त्र का विधान यह है कि ब्राह्मणों के लिये दत्तो प्रकार के मद्य अपवित्र हैं, परन्तु क्षत्रिय, वैश्य आदि इनका उपयोग कर सकते हैं^५। पद्मपुराण के स्वर्ग-खंड में ब्राह्मणों के लिये मद्यपान करने, छूने और उसे देखने तक की मनाही की गयी है^६। भूलकर मद्यपान कर लेने पर भी ब्राह्मणों को कठोर-से-कठोर प्रायश्चित्त करना पड़ता था। स्कन्दपुराण के नागरसंड में चण्ड-गर्ना नाम के एक श्रोत्रिय ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि रात को वह अपनी रखनी के यहाँ सोया हुआ था। आधीरात को मारे प्यास के उसकी नींद अचानक खुल गयी। उसके पानी माँगने पर वेश्या ने

१ ६।३४-४५

२ २।१२।७८

५ २२।८३

३ २३।७।५६

४ २५।५९-६२

६ २८।६

रूपया देता था, उसी के साथ उसका नाम-मात्र का विवाह कर देती थी । ऐसे पतियों के साथ वह लड़की एक वर्ष रहती थी । फिर वह मनमानी करती थी । यदि ऐसा पति नहीं मिलता था, तब छड़ी वा तलवार के साथ ब्याह कर वह लड़की को मनचाहे नागर के साथ जुटा देती थी^१ ।

यदि धन कमाना हो तो वेश्या को ऐसा नागर फँसाना चाहिये जो स्वतंत्र हो, धनी हो, उच्च पदाधिकारी हो, जिसका घनागम आसानी से हुआ हो, जो किसी रमणी को अपनाने के लिये औरो से होड़ करता रहे, जो अपने सौंदर्य का अभिमानी हो, घमडी, हिजडा, खर्चीला, एकमात्र पुत्र, पाखंडी वा वैद्य हो । इसके विपरीत जो वेश्या सच्चा प्रेम और नाम कमाना चाहती है, उसे ऐसे नागर की खोज में रहना चाहिये जो कुलीन हो, विद्वान् हो, कवि हो, हाजिर-जवाब हो, कलावत हो, हृदय का उदार हो, दानशील हो, मिलनसार हो, सुरापी न हो और मुह-फट हो ।

किसी नागर को प्रेम-जाल में फँसाने के लिये प्रारंभिक दशा में मालिश करने वाले सवाहक, गवर्न वा मुसाहब के द्वारा उसके मन की चाह लेनी चाहिये । फिर अपना प्रेम जतलाने के लिये किसी दूती को भेजना चाहिये । क्रमशः वह दलाल मेढे या मुर्गे की लड़ाई दिखाने के वहाने नागर को उस वेश्या के यहाँ ले जाय । नागर के वहाँ पहुँचने पर पान-सुपारी और माला-चदन आदि की भेंट कर उसकी आवभगत करना चाहिये तथा उसके मन-बहलाव के लिये ऐसे आमोद-प्रमोद का प्रबव करना चाहिये, जिसमें उसकी स्वाभाविक रुचि हो । नागर के घर लौटने पर उसके यहाँ बराबर कुटनी या चतुर दासी को भेजते रहना चाहिये । कभी-कभी भेंट की लेन-देन भी करनी चाहिये । अन्त में एक दिन वह वेश्या स्वयं दूती के साथ नागर के यहाँ चली जाय । इस प्रकार याता-यात होते रहने में एक दूसरे के प्रति अनुरक्ति होना स्वाभाविक है । तभी कायिक ससर्ग किया जा सकता है ।

नागर को उपर्युक्त ढग से जाल में फँसाने के बाद उसके साथ पति-व्रता स्त्री-जैसा बरता जाय। दिखाने के लिये वह उस पर बिलकुल लट्टू हो जाय। उसके बल-वीर्य की बार-बार सराहना करे, उससे कलाओं का अध्ययन करे, नागर चाहे कुछ भी क्यों न कहे, हाँ में हाँ मिलाती जाय, जब वह छोके या बहुत समय तक लगातार हँसता रहे तो जोर से “जीव” कहे, उसके समक्ष किसी प्रतिद्वंदी पुरुष की प्रशंसा न करे तथा गाते समय गीत में उसका नाम खपाने का यत्न करे। उसकी प्रवृत्ति वा वचि के साथ मेल रख कर चले और लेने-देने के बारे में नागर के साथ ग्राह-विवाद न करे।

नागर से वन भँसने के दो उपाय हैं। एक तो बँबी रकम जो पहले से तय कर ली जाय, दूसरी वह रकम जो बुद्धिमानी ने निश्चित रकम के अतिरिक्त ली जाय। नीचे इस प्रकार के कुछ तिकड़म दिये जा रहे हैं।

मिठाई वाले, फलवार, बनिये, माली, अत्तार प्रमुख पावनादारों को नागर के आगे रुपया देने लगना, व्रतादि रखने, सड़कों के किनारे पेड़ लगाने, मंदिर, पोखरे, तालाब आदि बनाने तथा दान-पुण्य करने का बहाना करना, कपड़े-गहने आदि चोरी जाने का मिस रचना, घर में आग लगने वा भीत के घँस जाने का बहाना करना, रुपये-पैसे की कमी होने से उपहारादि देने की असमर्थता के कारण किसी सगी-सवधी के व्याह के अवसर पर न जाने की गप रचना, नियमित खर्च में कटौती करने का बहाना करना, मित्रों के द्वारा अड़ोस-पड़ोस की ओर और दारवनिताओं की आय का परिमाण सुनाना इत्यादि।

विरक्त नागर के लक्षणों की चर्चा करने हुए वात्स्यायन ने कहा है कि वह नियत रकम से कम देने लगता है, वेश्या के विपक्षियों से नाता जोड़ता है, वाते अनमनी कर देता है; वादे पूरा नहीं करता, वेश्या के समक्ष मित्रों के साथ सत्ता-भाषा में बोलने लगता है, रात को वेश्या के यहाँ रहता नहीं, इत्यादि।

निर्वन नागर को घता बताने के नीचे लिखे हुए मुन्नाव दिये गये

हैं—नागर के विरोधियों के साथ हेल-मेल करने लगना, जो काम करने में वह मना करे, उसी को बार-बार करना, ओठ चवाते हुए नाराजी प्रकट करना, बात-बात में धरती पर पैर पटकना, जो विषय उसे आता नहीं, उसी की चर्चा छेड़ना, जो विषय उसे आता हो, उसे बीच में काटना, उसके बड़ों के साथ मिलते-जुलते रहना, नागर के प्रति तटस्थता अपनाना, उसके आने पर औरों के साथ हँसी-मजाक करते रहना, शारीरिक ससर्ग के समय पूर्णतया उदासीन रहना, इत्यादि।

देश की दशा, जनता की आर्थिक दशा, अपनी पटुता और कला-कुशलता पर विचार करके पण्य-स्त्रियों को अपना शुल्क निर्धारित करना चाहिये। यदि कई गाहक एक साथ पहुँच जायें तो जो नकद रुपया दे वा जो अपने गाँव का हो, उसी को प्राथमिकता देनी चाहिये। खर्चीले गाहक से प्रेमी नागर को अधिमान दिया जाय। कमाई के रुपये पण्य-स्त्रियाँ दान-पुण्य करने, अपनी साज-सजावट करने, मकान बनाने, साज-सामान के मोल लेने और नौकर-चाकर रखने में खर्च करें।

निम्न श्रेणी की पण्यस्त्रियों का नाम कुम्भदासी या। वे मामूली किन्तु साफ-सुथरे वस्त्रादि पहने, दो-चार सोने के गहने पहने, भर पेट खाय-पियें तथा आवश्यकतानुसार पान-फल-सुगंधित द्रव्यादि मोल लें। कामसूत्र में कुम्भदासी को छोड़ पण्य-स्त्रियों के आठ प्रकार के भेद बताये गये हैं। इनके नाम ऊपर दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त कुछ भोगी एकत्र होकर सांभे की रखनी रख लेते थे। ऐसी वारवनिताओं का नाम वात्स्यायन ने गोष्ठी-परिग्रहा दिया है। उसने ऐसे कामिनियों को सांभे-दारों के बीच होटा-होडी की भावना उभारकर सभी से रुपया भँगने का सुझाव दिया है। अन्त में वात्स्यायन ने कहा है कि इस रीति से वेश्या-धर्म का पालन करते हुए पण्य-स्त्रियाँ अपनी कामना पूरी करें और साथ-साथ जर्थ कमावे^१।

पुराणों में गणिका तंत्र

लोक-शिक्षा की दृष्टि से इस काल में मकलित धर्मशास्त्र और पुराणों में वारवनिताओं की बात छेड़ी गयी है, इस प्रसंग में परोक्ष रीति से उनकी विशिष्टता, मागलिकता, आचार-पद्धति, कर्तव्य इत्यादि का विशद वर्णन हुआ है। साथ ही उनके नागर, तथा जिस दशा में होने के कारण कुछ नारियों को वेश्या-वृत्ति अपनानी पड़ी थी, उस पर भी थोड़ा-बहुत आलोकपात हुआ है। नीचे मक्षेप में इन्हीं सब विषयों का विवरण दिया जा रहा है।

पद्मपुराण के उत्तर-खंड में कहा गया है कि पण्य-स्त्रियाँ सामान्यतः “लोकयात्रानुवर्तिनी” होती हैं अर्थात् वे स्वतंत्रता के साथ काम न कर, जनता का मुह-देखा काम करती हैं^१।

मत्स्यपुराण का कहना है कि प्राचीन काल में देवामुर युद्ध के निल-सिले में अनगिनत असुर, दैत्य, दानव और राक्षस काम आये। इनके रनिवास की स्त्रियाँ देवराज इन्द्र के विधानानुसार पण्य-स्त्रियाँ बनीं। इन समय इन्द्र ने निर्देश दिया था कि वे राजधानी और देव-पुरियों में रहे और राजा-रक सभी के साथ एक-सा बर्ताव करें। जो भी पुरुष शुल्क दे तत्काल के लिये वह उनका पति बने—चाहे वह कितना ही दरिद्र क्यों न हो। किन्तु अभिमानी गाहको से वे दूर रहें। पुण्य काल आने पर गौ, भूमि, सोना इत्यादि दान करे तथा ब्राह्मणों का कहना मानें^२। अपना मन भरने के लिये वे अनग व्रत^३ तथा वेश्या-व्रत^४ का पालन करें।

याज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्र और मत्स्य-पुराण में वारनारियों से मबद्ध कुछ विधि-विधान दिये गये हैं। याज्ञवल्क्य ने निर्देश दिया है कि यदि कोई वेश्या शुल्क लेकर नागर के साथ ससर्ग करने में अनिच्छा प्रकट करे, तब उसे दूना हर्जाना देना पड़ेगा^५।

मत्स्य-पुराण का विधान है कि वेश्यागामी ब्राह्मण पर उतना ही अर्थ-दंड किया जाय जितना उसने शुल्क दिया है। शुल्क लेने के बाद यदि कोई वेश्या दूसरे के यहाँ जाय तो उससे शुल्क की दूनी रकम जुमाने के स्वरूप में वसूल की जाय। एक के लिये पण्य-स्त्री मँगवा कर यदि दूसरा कोई उसे अपनावे तो ऐसे व्यक्ति पर एक माशा सोना जुमाना किया जाय। वेश्या मँगवा कर यदि उसका उपयोग न किया तो मँगवाने वाले पुरुष से शुल्क का दूना बतौर जुमाने के वसूल किया जाय। यदि कई पुरुष एक ही वेश्या का ससर्ग करें तो हर एक से दूना शुल्क उगाहा जाय^१। मत्स्य-पुराण में यात्रा करते समय वेश्या का दर्शन सगुन माना गया है^२।

मार्कण्डेय पुराण का कथन है कि प्रतिष्ठानपुर में कुशिक वंश का एक कोढ़ी ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मपत्नी बड़ी पतिव्रता थी। वह प्राण-पण से पतिदेवता की सेवा-शुश्रूषा करती और सभी प्रकार से उसका मन भरने का प्रयत्न करती। रोग के कारण ब्राह्मण का मिजाज चिड़-चिड़ा हो जाने पर भी वह उससे कभी रूठती नहीं थी वा सेवा करने में चूकती नहीं थी। एक दिन उस कोढ़ी ने हठ किया कि मुझको अमुक वेश्या के घर ले चलो, जब से मैंने उसको देखा तब से वह मेरे जागरण की चिन्ता और नीद का सपना बन गयी है। उसने न मिलने में मैं जिऊंगा नहीं।

पतिदेवता को डम प्रकार कराहते नुन कर वह पतिव्रता बहुत घबरा गयी। रात होने पर कुछ रुपये अपने साथ ले और कोढ़ी को कंधे पर बैठा कर वह देवी उमी वेश्या के घर की ओर बढ़ चली। उस नमय आकाश में बादल छाया हुआ था और फूक-फूक कर विजली चमक रही थी। ऐसी दशा में वह साध्वी दोनों भुजाओं से टटोलती हुई राज-मार्ग में होती हुई उम वेश्या के घर जा रही थी। दुर्भाग्य में उम

दिन उमी सड़क के किनारे चोरी करने का आरोप लगाकर राजपुरुषों ने ऋषि माण्डव्य को सूली पर चढ़ा कर छोड़ दिया था। टटोलते हुए जाते समय उस देवी के पति का पैर ऋषि के शरीर से अचानक टकरा गया। ऋषि ने बिगड़ कर अभिशाप दिया कि जिस व्यक्ति ने मुझे पैर से छुआ, सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु होगी। ऋषि के अभिशाप को बेकार बनाने के लिये उस पतिव्रता ने हठ किया कि न तो सूर्योदय ही होगा और न हमारे पति देवता स्वर्गवाम सिवारेंगे। अतः निरंतर कई दिन सूर्य भगवान् दिखाई नहीं पड़े। उधर यज्ञ-हवनादि क्रियाओं के ठप हो जाने से देवता लोगों में बड़ी बेचैनी फैली। निदान सती अनसूया के विचवानी करने पर इस तना-तनी का निपटारा हुआ। सती अनसूया के अर्घ्य देते ही सूर्योदय हुआ। सूर्योदय होते ही उस कोढ़ी ब्राह्मण का देहान्त हुआ। किन्तु अनसूया के तपोबल के प्रभाव से वह ब्राह्मण फिर जी गया और शरीर का स्वस्थ हो शतायु हो कर, जीवन का स्वाद लेने लगा^१ ।

पद्मपुराण के उत्तर-खंड में भरतनाम का एक ब्राह्मण कहता है कि प्रभावती नाम की एक वार-विलासिनी को सोहवत में उसने सुरापान, चोरी, जुआ खेलना आदि कुल अपकर्म किये थे^२ । उसी पुराण के पाताल-खंड में कहा गया है कि देवशर्मा नाम के एक ब्राह्मण ने त्रेश्याओं के ससर्ग में सुरापान किया था^३ ।

उसी पुराण के क्रियायोगसार खंड में राजा सुवर्ण के बारे में कहा गया है कि वह एक बार उज्ज्वला नाम की एक गणिका के यहाँ गया हुआ था। माननीय अतिथि का स्वागत करती वह गणिका राजा के गले में चम्पा की माला डालने लगी। इतने में वह माला टूट गयी और कुल फूल छितरा गये। यह दृश्य देखते ही एकाएक राजा के मुह से निकल गया—ओ नमो नारायणाय^४ ! बस—उमके कुल पाप घुल गये^५ । फिर

उमी खड का कहना है कि पुरुषोत्तम नगर में मद्रतनु नाम का एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहता था। क्रमशः उसमें बुरी लते आईं और वह स्वाध्याय, यज्ञ-हवन इत्यादि को तिलाजलि देकर मनमानी करने लगा। एक दिन पितृ-श्राद्ध करने के बाद माला पहन और चन्दन लगाकर वह अपनी रखनी के यहाँ पहुँच गया और अपनी कृति की डींग हाँकने लगा। निदान उमकी रखनी ने बहुत कुछ समझा-बुझा कर अपने यहाँ से विदा किया। तभी से उसके जीवन की गति पलट गयी और वह भगत बन गया^१।

जिन-जिन परिस्थिति में होते हुए किसी किसी नारी ने वेश्यावृत्ति को अपनाया था, पुराणों में उसका भी वर्णन हुआ है। पद्मपुराण के क्रियायोगसार खंड में जीवन्ती नाम की एक वेश्या के बारे में कहा गया है कि सयानी होते ही उसके पति का स्वर्गवास हो गया। विप्रवा होने पर वह मायके लौट आयी। कालान्तर में उसका चरित्र बिगड़ा और वह अन्य पुरुषों की सोहवत करने लगी। यह देखकर जीवन्ती के पिता ने उसे घर से खदेड़ दिया घर से निकाल दी जाने पर वह धीरे धीरे वार-रमणी बन गयी^२। उसी पुस्तक में क्षेमकरी नाम की एक ब्राह्मणी के बारे में कहा गया है कि वह नव-यौवन में विधवा हो गयी। वह कला-कुशल थी तथा उसके लड़के-वाले भी नहीं थे। क्रमशः उसका भी पतन हुआ। यह देखकर उसके सगे-प्यारों ने उसका बहिष्कार कर दिया। लाचार हो कर उसने वेश्यावृत्ति अपनायी और रति-विदग्धा नाम की एक गणिका के साथ हो गयी। इस प्रकार दोनों ने मिल कर बहुत धन कमाया^३।

पुराणों का कहना है कि वेश्याएँ भी यदि सात्त्विक भावना द्वारा प्रेरित होकर किंवा अनजाने भी कोई व्रत रखें तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। पद्मपुराण के सृष्टि खंड का कहना है कि अनगवती नाम की एक वार-वधू ने माघ महीने में द्वादशी व्रत का पालन किया था। इस प्रसंग में उसने विष्णु भगवान् को मोने के गहने पहनाये और गुरु को शय्या और लवणाचल दान दिये थे^४।

उम्मी पुराण के ब्रह्मखड का कहना है कि चचलापागी नाम की एक पण्य-स्त्री गाहक फँसाने के तार में किसी मंदिर में पहुँची। वहाँ बैठे बैठे जब वह थक गयी, तब पान खाकर चूना अभ्यासानुमार मंदिर की भीत-पर पोछ दिया। वहाँ गाहक न मिलने के कारण वह नगर में चली गयी। वहाँ अचानक एक पुराने गाहक से भेंट हो गयी और रात को किमी जगल में दोनों ने मिलने का निश्चय किया। नियत समय पर वह वेश्या मफेत-स्थान पर पहुँच गयी, किन्तु उसका नागर नहीं पहुँचा। बहुत देर तक वह उसका आसरा जोहती रही। इस बीच वह एक बाघ का शिकार बनी। मरने के अनन्तर मंदिर की भीत पर चूना पोतने के कारण वह स्वर्ग को सिधारी^१। उम्मी खड में लोलावती नाम की एक वेश्या के बारे में कहा गया है कि औरो की देखा-देखी राधाण्टमी का व्रत रखने पर उसके कुल पाप धुल गये और अन्ततः वह स्वर्ग सिधारी^२।

उसी पुराण के क्रियायोगसार खड में चित्रपदा नाम की एक गणिका के बारे में कहा गया है कि रतिसान्ध में निपुण होने के कारण बाजार में उसकी बड़ी माग थी। कालान्तर में वह एक शूद्र पर लट्टू हो गयी और वह उसकी रखेली बन गयी। एक बार एकादशी को उसे प्रबल ज्वर आया, इसलिये उसने दिन भर कुछ खाया नहीं। उनकी देखरेख करने में बहुत बर्बसे रहने के कारण उस शूद्र ने भी कुछ खाया नहीं। रात को घी का दिया जला कर दोनों मारे ज्वर के प्रकोप के, भगवान् का नाम लेने लगे। दूसरे दिन उसके चित्रपदा का देहान्त हो गया। मारे दुःख के उस शूद्र का भी दम छूटा। अनजाने एकादशी का व्रत रखने और भगवान् का नाम लेते हुए रात जागने के कारण दोनों अगले जन्म में राजा रानी हुए^३।

प्राचीन-काल में मुख्यतः लोक-शिक्षा के लिये पुराणों का सकलन हुआ था। अतः वैद्य जैसे दवाई कटवी होने में उसके साथ सहृद मिली

पूर्णतया लोकतत्र विराजता था। शकुन्तला नाटक में राजा का साला "गोह खाने वाले" एक मछुए के साथ मदिरा को साक्षी देकर अपनी मित्रता पक्की करता है।

(३) रोम में जिस प्रकार ग्लेडिएटरो का युद्ध आदि दिखाकर जनता का मन बहलाया जाता था, इस प्रकार के मनोरजन के साधनों का प्रचार हमारे देश में कभी नहीं हुआ था। महाभारत के विराट पर्व में एक ही बार कहा गया है कि भीमसेन ने जब कुल मल्लो को पछाड़ दिया तब वह सिंह-व्याघ्र प्रमुख हिंसक जंतुओं से लड़कर दर्शकों का मनोविनोद करने लगा। स्यात् यह निरी कवि-कल्पना है, क्योंकि इस काल में रचित और किसी भी प्राचीन पुस्तक में इस प्रकार के युद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है।

(४) आमोद-प्रमोद के साधन बहुमुखी होने पर भी जुए के सिवा और किसी भी क्षेत्र में अतिशयता किंवा अस्वाभाविक अनुरक्ति कदाचित् ही देखने में आती है। प्राचीन पृथिवी के लगभग सभी देशों में मनोरजन के बहाने जब लोग पाशविक प्रवृत्तियों को चरितार्थ करने का नाम जीवित रहने का मजा चखना मानते रहे, जब तथाकथित नारे सम्य मसार में अस्वाभाविकता की विकट ताडव-लीला निर्माव चल रही थी, उन दिनों इस प्रकार की विशुद्धता, समय और आत्म-नियंत्रण के उदाहरण कदाचित् ही देखने में आते हैं। भारतीय सस्कृति की यह देन निराली माननी चाहिये।

इस प्रकार अतिशयता का तीर काटते हुए और जीव-दया का कार्यन्त उपयोग करते हुए हमारे पूर्वज मनोरजन के भिन्न-भिन्न साधनों के द्वारा अपनी भलाई के साथ-साथ समग्र विश्व—ब्रह्मांड की भलाई करने का प्रयत्न करते थे और प्राचीन भारतीय सस्कृति का मुख्य व्यय भी यही रह चुका था।

परवर्ती काल में प्रचलित मनोरंजन के साधन

(५००-१२०० ई०)

सांस्कृतिक रूप-रेखा

निदान पाँचवीं शती के अंतिम चरण में, लड़खड़ाते हुए गुप्त-नाग्राज्य का विघटन हो गया। सातवीं शती के प्रारंभिक दिनों में स्थानीय राजकुल का मितारा चमका। किन्तु चार दिन की चाँदनी की भाँति उजियारा होते देर नहीं कि वह सदा के लिये मिट गया। थोड़े में राजनीति के क्षेत्र में पुष्पभूति के घराने की देन का कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला।

हर्षवर्धन के स्वर्गवास के बाद भारत में ऐसे चक्रवर्ती सम्राट् का आविर्भाव नहीं हुआ जो अपनी छत्र-छाया के अधीन अनगिनत छोटी-छोटी रियासतों को लाकर सारे देश के लिये एक केन्द्रीय शासन-तंत्र स्थापित करता अथवा उनकी आपसी तनातनी की इति-श्री कर देश-वासियों के हृदय में राष्ट्रीय एकता की भावना जागरित करता। राजनीति के क्षेत्र में एकता की कमी होते ही पश्चिमोत्तर के कोने से हूणों के पीछे-पीछे गूजर, आभीर, अरब, तुर्क प्रमुख विदेशी जातियाँ बारी-बारी से देश में घुस पड़ी। इनमें से हूण, गूजर जैसी जनजातियाँ तो कालान्तर में इस देश की रहन-सहन, रीति-रस्म तथा संस्कृति और संभ्यता अपना कर पक्की भारतीय बन गयीं, परन्तु अरब और तुर्कों की रहन-सहन तथा शिष्टता-संभ्यता विलकुल भिन्न प्रकार की होने के कारण उन्हें हमारे समाज में खपाया न जा सका। पूर्वजों की इस विफलता का परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं।

किन्तु हमारे देश के प्रकृत इतिहास पर राजनीतिक उथल-पुथल की छाप कम पड़ी है। शरत्काल की मेघमाला के समान राजा महा-

राजे एकाएक गगन-मंडल छा लेंते थे, फिर हवा के झोंके से अचानक वे तितर-बितर हो जाते थे। यहाँ तक कि महाप्रतापान्वित राजाधिराजों के नाम तक लोग भूल जाते थे। हमारे देश का असल इतिहास हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक तत्परता की तस्ती पर सदा के लिये खुदा हुआ है। पुनः चिर-काल सामाजिक स्वतंत्रता होने के कारण इस दिशा में कभी तत्परता की कमी नहीं होने पायी।

किसी चक्रवर्ती सम्राट् के न होने पर भी भिन्न-भिन्न प्रान्तों के अधिकतर शासक धार्मिक, प्रजापालक, माहित्य-प्रेमी तथा रचनात्मक कामों के पृष्ठ-पोषक थे। राज्यों की सीमा पर चाहे कितनी ही गड़बड़ी क्यों न चलती रहे, भीतरी भागों में सामान्यतः अखंड शांति विराजती थी। सर्वोपरि, सारे देश की संस्कृति और सम्यक्ता एक-सी थी। राजा चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो, वह धर्म के मामले में सदैव सहिष्णुता से काम लेता, संस्कृत भाषा का पृष्ठ-पोषण करता, ज्ञान-विज्ञान और शिल्प-कला को बढ़ावा देता तथा न्याय करने में चकता नहीं था।

अतः राजनीति के क्षेत्र में असफलता के बावजूद, उपर्युक्त काल के पूर्वार्ध में—लगभग नवीं शती तक—संस्कृति के क्षेत्र में बड़ी चहल-पतल देख पड़ती है। बौद्ध मत के अनुयायियों की देखा-देखी कालान्तर में क्रम से वैदिक धर्म मानने वाले और जैनो ने अनायास तांत्रिक रीति-नीति तथा पूजा-पद्धति को अपनाया। इस प्रकार प्रारंभिक दशा में निगम और आगम मार्गों के बीच जो गहरी खाई थी, वह धीरे-धीरे पट गयी।

वस्तुतः निगम और आगमिक मार्गों में बहुत-सी ऐसी बातें थी जो सामान्य थीं। वैदिक मार्ग के अनुयायी वर्णाश्रम प्रथा पर अत्यधिक बल देते थे। व्यावहारिक जीवन में तांत्रिक लोग वर्ण-भेद की प्रथा मान कर चलते थे। वैदिक धर्म के अनुयायी जैसे ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ आदि चार आश्रम मानते थे, तांत्रिक लोग उसी प्रकार साधना के तीन स्तर—पशु, घोर और दिव्य—में विश्वास करते थे। इसके विपरीत सामूहिक

साधन-परिपाटी वा "चक्र" में सम्मिलित होने पर यदि तांत्रिक साधक जाति-विचार नहीं करते, तो वैदिक धर्म ने अत्याश्रमी वा परम-हंस को मान्यता दी है तथा सब के मदस्य बनने पर बौद्ध लोग भी जाति-विचार नहीं करते थे।

वीर्य-स्तम्भन करने के बाद साधक जब पशु दशा को पारकर, वीर अवस्था में पहुँच जाता था, तब साधना के सिलसिले में वह पद्मिनी जाति की शक्ति की खोज में रहता था। वहाँ भी वह कदाचित् जाति-विचार करता था। इनके अतिरिक्त श्रद्धा, यज्ञ-हवन, गुल्वाद, योग, जप, ध्यान, पूजा-पाठ प्रभृति—को दोनों मार्गों वाले सामान्यतः मानते थे।

दोनों मार्गों के अनुयायियों में अन्तर इतना ही था कि वैदिक मत के मानने वाले मोक्ष प्राप्त करने के लिये कर्मकाण्ड के अनुयायी बन कर आत्मा को निर्मल बनाने की आवश्यकता पर बल देते थे, तो तांत्रिक साधक, कुड-लिनी को जागरित कर आत्मिक कायापलट करने के फेर में रहते थे।

इस प्रसंग में उनका सिद्धान्त था कि जाति वा लिंग मुक्ति के विषय में बाधक नहीं होती। अतः स्त्री, शूद्र, अन्त्यज आदि सभी इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्मरणीय है कि वैदिक मत ने स्त्री-शूद्रों को मन्त्रोच्चारण तथा यज्ञ-हवनादि करने से वंचित रख कर कार्यतः उन्हें इस जीवन में मुक्ति का अनधिकारी ठहरा दिया था। इसके विपरीत, तांत्रिकों ने स्त्री-शूद्रादि सभी को मन्त्रोच्चारण करने तथा चक्र में सम्मिलित होने का अधिकार दिया। और एक अन्तर यह था कि तांत्रिकों में मन्त्र-गुप्ति नाम की एक प्रक्रिया थी, जिसे वैदिक मार्ग वाले नहीं मानते थे।

महायान मत के बौद्धों ने पहले पहल कुछ तांत्रिक सिद्धान्तों को अपनाया था। बोधिसत्वों के त्याग का आदर्श उनकी सर्वश्रेष्ठ देन मानी जाती है। बोधिसत्वों के बारे में कहा गया है कि वे अपनी मुक्ति के लिये बिलकुल चिन्ता नहीं करते थे। प्रत्युत, सारे ब्रह्म के जीवों को मुक्ति दिला कर वे अपनी मुक्ति की बात सोचते थे। सुनकर आश्चर्य होगा कि यह सिद्धान्त मूलतः तांत्रिक है। कालान्तर में वज्रयान,

महजयान, काल-चक्र-यान प्रमुख महायान मत की कई शाखाओं का मघटन हुआ जिनकी आधार-शिला स्पष्टतः तांत्रिक सिद्धान्त थे।

नालन्दा, विक्रमशिला और ओदन्तपुरी के विश्वविद्यालयों में वैदिक सस्कृति के साथ-साथ तांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित सभी “यानों” की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ के दिग्गज विद्वान् दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते और जटिल प्रश्नों का वाद-विवाद के द्वारा हल किया करते थे। इन सब सार्वजनिक विद्या-केन्द्रों में धर्मान्धता का नाम तक नहीं पाया जाता। यदि तांत्रिक मत के आधारिक सिद्धान्त भ्रामक वा कुत्सित होते तो विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रम में थोड़े ही उन्हें स्थान मिलता ?

वैदिक मार्ग के अनयायी और बौद्ध मत के माननेवालों की तत्परता देखकर जैनमतावलंबी भी इन्हीं दिनों चेतें। गुजरात, राजपूताना और दक्षिण में उन्होंने बड़ी सरगर्मी दिखायी। जैन-दर्शन-शास्त्र के सकलन के साथ-साथ दक्षिण में दिग्म्बर जैनों ने तीन पुराणों की रचना की। सर्वोपरि इन्हीं दिनों पिछले दरवाजे से चुपके से तांत्रिक मत ने पैठकर यज्ञ-मन्त्रादि की बेड़ी से जैन मत को भी जकड़ लिया।

क्रमशः जैनमतावलंबी शक्ति-उपासना करने में पग गये। पदस्थ ध्यान करते समय जो बहुधा तांत्रिक पट्चक्रबोध से मिलता-जुलता है, वे वर्णमयी देवता का चिन्तन करने लगे, वज्रयानी बौद्धों की देखा देखी उन्होंने मलिन विद्या (?) और शुद्ध विद्या के सिद्धान्त अपनाये, साङ्ख्य-वर वे देवी सरस्वती जी की उपासना करने लगे तथा तीर्थंकरों के शासन-देवताओं के अस्तित्व में भी विश्वास करने लगे।

कहना अप्रासंगिक न होगा कि शक्ति-पूजन के विधि-विधान पाश्चात्य देशों में भी प्रचलित है। वहाँ इस प्रथा का नाम “मेरियोलेट्री” है। इस पथ के अनुयायी मेडोना वा देवी मेरी को पूजते हैं। “मा-डोना” शब्द लाटिन है। इसका अर्थ है “हमारी देवी”। कैथोलिकों के गिर्जा-घरों में प्रायः मेरी की बच्चे को दूध पिलाती हुई मातृ-मूर्ति रखी रहती है।

देवी मेरी ईसा मसीह की कुमारी-माता थी। वह स्वर्ग-राज्य की महारानी मानी जाती है। कहा जाता है कि मेरियोलेट्री का प्रचलन पहले पहल मिस्र में हुआ था। बड़े प्राचीन काल से मिस्र की जनता शक्ति को पूजने वाली थी। उनकी महादेवी आइसिस् थी। ईसाई मत का प्रचार होने से वहाँ देवी आइसिस् को पूजने की प्रथा दबा दी गयी। परन्तु मिस्री लोग मन-ही-मन आइसिस् को पूजने के लिये तरसते थे। ५०० ई० के लगभग ईसाई मत को हटाकर आइसिस् मत फिर से चालू करने के लिये भारी आन्दोलन हुआ। अतः मिस्रियों को मनाने के लिये महापुरोहित सीरिल ने आइसिस् के बदले मेरी को पूजने की प्रथा चालू की थी। इस प्रकार ईसाई मत ने शक्ति-पूजन को मान्यता दी।

इसी काल में क्रम से दक्षिण में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। दोनों फिर एक बार वैदिक धर्म को देश के आरपार फैलाना चाहते थे। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर कुमारिल ने कर्म-कांड को नये सिरे से चलाना चाहा। इसके विपरीत भगवान् शंकराचार्य ने ज्ञानकांड पर बल दिया। किन्तु तांत्रिक वाद के आगे कुमारिल से विशेष कुछ करते न बना। शंकराचार्य ने जनता-जनार्दन का मन भरने के लिये शिव-पूजन का प्रचार किया।

पुनः इसी युग में आधुनिक काल के वैष्णव मत का पूर्वज, पाञ्चरात्र मत फिर से पनप उठा। वैष्णवों की भाँति पाँचरात्र मत के अनुयायी कैकयं वा दास्य भाव पर बल देते थे। पहले पहल इन्हीं ने मुक्ति प्राप्त के लिये भक्तिवाद का प्रचार किया था। सहितादि वैदिक मूल-ग्रन्थों में कहीं भक्ति शब्द का उल्लेख नहीं। अतः प्रारम्भिक दशा में पांचरात्र मत अवैदिक माना गया था। पांचरात्र मत का प्रचार मयुरा, तीराष्ट्र, गुजरात आदि प्रांतों में जोरो से हुआ था। दक्षिण में अलवार नाम के विष्णु-भक्तों ने भक्तिवाद का प्रचार किया। इन्हीं दिनों पांचरात्र मत धीरे-धीरे सनातन धर्म में खप गया।

वैष्णव लोग यदि भक्ति-मार्ग पर चलने की सम्मति देते थे तो

पाशुपत मत वाले महेश्वरत्व वा शंकर भगवान् की सायुज्यता प्राप्त करने के लिये तरसते थे। उन दिनों गावार्, कश्मीर, राजपूताना, मालवा प्रमुख प्रांतों में पाशुपत मत का बहुत प्रचार था। दक्षिण में नयनमारो ने इस मत का प्रचार किया। पाशुपतों की साधना का ढंग बहुधा तान्त्रिकों से मिलता-जुलता था।

शैव, शाक्त, और वैष्णव तंत्रों का आधारिक सिद्धान्त प्रायः एक ही है। हाँ, अन्तर इतना ही है कि प्रत्येक सम्प्रदाय वाले अपने-अपने देवता को ओरो से बढ कर मानते हैं। शैवतन्त्र के अनुसार पशु दशा से छुटकारा मिलने पर ही महेश्वरत्व की प्राप्ति हो सकती है, तो वैष्णवों की धारणा है कि जीते जी जीव को पशु दशा से बिलकुल मुक्ति नहीं मिलती। दूसरे शब्दों में वैष्णव लोग द्वैतवादी हैं, उबर तान्त्रिक अद्वैतवाद में विश्वास करते हैं।

इस युग में जितने भी धार्मिक आन्दोलन हुए, सभी की विशिष्टता यह थी कि वे स्त्री-शूद्रों से घृणा नहीं करते थे। उन्होंने उन्हें मन्त्रोच्चारण करने का अधिकार दिया, साधन-भजन करने की छूट दी तथा उनके लिये मुक्ति का द्वार भी खोल दिया। इसके विपरीत वैदिक धर्म ने उन्हें ये अधिकार न देकर कार्यंत स्त्री-शूद्रों को दलित वर्ग का सदस्य बना दिया था। इसी समय आवू पहाड़ पर के तथाकथित एक यज्ञ-कुंड में से ३६ कुलवाली राजपूत जाति की उत्पत्ति हुई। इस जाति का नये सिरे से संघटन करते समय गेहू के साथ घुन भी मिला दिया गया। प्राचीन क्षत्रिय घरानों के साथ-साथ हूण, गूजर जैसी विदेशी और कुछ अनार्य जन-जातियाँ इसमें समेट ली गयी थी। स्वार्थ के द्वारा प्रेरित होकर अधिकतम राजपूतों ने सकीर्ण विचार वाले वैदिक धर्म का तीर काट कर उदार मत वाले शैव और शाक्त मत को अपनाया। शासकों की पृष्ठपोषकता प्राप्त होने से इन मतों का व्यापक पैमाने पर प्रचार हुआ।

शक्ति-पूजा के विभिन्न विधान चालू हो जाने से स्त्री जाति को अधिक-से-

अधिक मान्यता मिलने लगी। देवी का प्रतीक मानते हुए कहीं सुहागिनो का पूजन होने लगा तो कहीं कुमारी कन्याएँ पूजी जाने लगी। सामूहिक सावन परिपाटी वा चक्र में सक्रिय भाग लेते हुए वह मंत्रोच्चारण भी करने लगी। सुहागिन गुरुआनी बन कर चेलो के कानो में मंत्र फकने लगी। अब स्त्रियाँ दलित वर्ग की नहीं रह गयी। प्रत्युत तात्कालिक समाज में उन्होंने अपने लिये सम्मान का स्थान बना लिया था। लोग उन्हें देवी जी की जीती-जागती प्रतीक मान कर श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखने लगे थे।

किन्तु लगभग नवी शती के बाद अयोग्य और अनधिकारी साधको के चगुल में फँस जाने के कारण तांत्रिक साधना के क्रम में दुर्नीति और म्रष्टाचार समाया। तब देवियाँ प्रेम की पात्री नहीं रहने पायी। सुरापी साधक की कुत्सित दृष्टि में नारी उपभोग की सामग्री हो गयी तथा तांत्रिक-चक्र दुराचारी स्त्री-मुख्यो की मनमानी करने की बैठक हो गयी।

मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से काम और प्रेम में आकाश-माताल का अन्तर है। काम में स्वार्थपरता, कायिक संसर्ग करने की उत्कट वासना और भावुकता कूट-कूट भरी रहती है तथा उसकी यह भी एक विशिष्टता है कि यह प्रवृत्ति कभी तृप्त नहीं होती। उधर प्रेम, स्वार्थपरता और दैहिक संसर्ग की वासना से परे है। प्रेम मानव के हृदय को उन्नत और उदार बनाता है। प्रेमिक अपना सब कुछ सानन्द प्रिय को देने के लिये तैयार रहता है, किन्तु विनिमय में कुछ भी नहीं माँगता। वह मानव-हृदय को विशुद्ध आनन्द से लवालव भर देना है जिससे सारी सृष्टि प्रेमिक की दृष्टि में अपने प्रीतम का जीता-जागता स्वरूप बन जाती है। इन लिये वह विश्व-ब्रह्माण्ड से प्रेम करने लगता है। परन्तु प्रेम के साथ भावुकता या मिलने से वह काम हो जाता है। हमारे अध्ययन-काल के अंतिम दिनों में ऐसा ही होने के कारण तांत्रिक मत का नैतिक अवपतन हुआ।

इस प्रकार आध्यात्मिक सत्तार में जब काम ने बलात् प्रेम का स्थान हड़प लिया, तब उसका प्रभाव लगभग दसवीं से बारहवीं शती के समाज,

कला-कौशल, वास्तु-विद्या और साहित्य पर भी पडा। बौद्ध विहार दुरा-चारियों के अङ्ग्रे वन गये थे। इनके विरुद्ध शंकराचार्य ने आप्राण युद्ध किया था। पूर्वी प्रात के समाज में दुर्नीति की ऐसी बाढ आ गयी थी कि बारहवीं शती में फिर से नये सिरे से उसका सघटन करना पडा। कला-कौशल के निदर्शन कम रह गये हैं। किन्तु पुरी में जगन्नाथजी के मंदिर पर की खुदाई का काम देखने तथा उस काल में पत्थर की बनी हुई टूटी-फूटी स्त्री-मूर्तियों का अव्ययन करने से रूचि-विकार का कुछ-कुछ परिचय मिल ही जाता है। कला के कलुपित होते ही साहित्य पर उसका प्रभाव पडा। काव्य और नाटको में आदि-रस का दौर दौरा स्थापित हो गया। कश्मीर से लेकर बंगाल तक और गुजरात से लेकर दक्षिण तक के सभी कवि एक ही राग अलापते रहे। इनमें बंगाल के गोवर्धनाचार्य और जयदेव, कन्नौज के राजशेखर और श्रीहर्ष, कश्मीर के दामोदर गुप्त, बिल्हण और क्षेमेन्द्र तथा दक्षिण के माध के रचित काव्यों में आदिरस की प्रधानता देख पडती है। यहाँ तक कि गुजरात के हेमाचार्य भी इस दुर्बलता से परे नहीं थे।

आज-कल के दृष्टिकोण को अपना कर विचार करने से उपर्युक्त लेखकों की रचनाएँ विलकुल अश्लील मानी जायगी। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि श्लीलता का मान-दंड परिस्थिति के अनुसार सदैव बदलता रहता है। आज जो आचार वा रीति-नीति परिस्थिति के अनुसार श्लीलता की विरोधी मानी जाती है, परिस्थिति के उलट-फेर के कारण उसी रीति-रस्म को मान्यता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिये परदा-प्रथा पर तनिक विचार किया जाय। आधुनिक काल की अधिकतर स्त्रियाँ परदा नहीं करती अथवा अनजान पुरुषों से बोलते-चालते सकुचाती नहीं। किंतु लेखक की बाल्यावस्था की बात है कि कोई भी कुलवध ऐसा नहीं करती थी क्योंकि इस प्रकार की कार्य-विधि की उन दिनों चाल नहीं थी। अभी तक बहुत-से प्राचीन-मयी सज्जन ऐसे

भी हैं जो परदा-प्रथा मान कर चलते हैं। उनकी धारणा है कि परदा समाप्त होने के बाद से समाज में भ्रष्टाचार समाया है। यद्यपि इस प्रकार की धारणाओं के समर्थन में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, किंतु जिस विचार-बुद्धि के द्वारा प्रेरित होकर वे ऐसा कहते हैं, उसे ठुकरा देना भी संभव नहीं। मानव-समाज में चिरकाल भ्रष्टाचार रह चुका है तथा भविष्य में भी रहेगा। तथापि उनकी युक्ति में जो इंगित निहित है उस पर ध्यान देते हुए उनकी सम्मति का खडन-मडन नहीं किया जा सकता। वही बात विधवा-विवाह, स्त्री-शिक्षा जैसी कुछ विवादास्पद प्रथाओं पर लागू हो सकती है। फिर भी जो बुद्धिवाद की दुहाई देते हुए ताव के साथ कहते फिरते हैं—“हम समाज में प्रचलित विधि-विधान नहीं मानते, हम जो उचित समझते हैं, वही करेंगे” इत्यादि, वे जान-बूझकर मनमानी करने पर तुले हुए हैं। उनके लिये सामाजिक बंधन नहीं रह जाता। अतः उनका स्थान समाज के बाहर है।

इस गाढ़े अंधकार में आशा की झलक यह देख पड़ती थी कि उपर्युक्त लेखकों की लेखन-शैली आजकल के दृष्टिकोण में कितनी ही दूषित क्यों न हो, वे कभी आदर्श से नहीं डिगे। दूसरे शब्दों में उन्होंने कभी दुर्नीति को प्रश्रय नहीं दिया।

सर्वोपरि इसी काल में मेवातिथि, विज्ञानेश्वर और विश्वरूप जैसे धर्मशास्त्री हो गये, जिन्होंने हमारे आदर्शों का झड़ा किसी भी दशा में झुकने नहीं दिया।

साहित्यिक दिग्दर्शन

इस युग में भाषा-संवर्धन बड़े-बड़े परिवर्तन हुए। पालि साहित्यिक भाषा नहीं रह गयी। पालि हीनयान के अनुयायी बौद्धों की भाषा थी। हीनयानियों की अब कम चलती थी। इसलिये उनकी पवित्र भाषा पालि के साहित्यिक मूल्य पर भी बट्टा लगा। महायान वालों ने संस्कृत को अपनाया। प्राकृत भाषा की चर्चा भी कम होती गयी। जैन मत वालों

ने प्राकृत को अपनी पवित्र भाषा बनाया था। किंतु इन दिनों जैनियों ने भी संस्कृत को अपनाया। वाक्पति राज का गौडवहो काव्य, राजशेखर का कर्पूरमञ्जरी नाटक, इन्हीं दिनों रचे गये। आचार्य हेमचन्द्र इस काल के सर्वश्रेष्ठ प्राकृत लेखक हो गये। उन्होंने कुमारपाल-चरित काव्य के अतिरिक्त एक कोश और कई शास्त्र-ग्रंथों की रचना की।

इन दिनों संस्कृत साहित्य की बड़ी श्रीवृद्धि हुई। बौद्ध, जैन तथा सनातनधर्म के अनुयायी अधिक-से-अधिक लेखकों ने संस्कृत भाषा को अपनाया। इसके पहले संस्कृत शिष्टों की भाषा थी, किन्तु उन दिनों उसका कोई प्रतिद्वन्दी न होने के कारण वह राष्ट्र-भाषा बन गयी। इस युग में स्कंद, ब्रह्म, भागवत प्रमुख कई महापुराणों के अतिरिक्त अधिकतर उपपुराण और कुछ धर्मशास्त्रों की रचना वा सकलन हुआ। इन धार्मिक ग्रंथों के सिवा अनगिनत लौकिक ग्रंथों की रचना हुई जिससे संस्कृत वाङ्मय की सर्वांगीण उन्नति हुई। सौभाग्यवश इस काल में माघ, श्रीहर्ष, विल्हण, क्षेमेन्द्र, हेमचन्द्र, जयदेव जैसे कवि, हर्षवर्धन भवभूति, राजशेखर, हनूमत्, भट्टनारायण, कृष्णमिश्र जैसे नाट्यकार, वाणभट्ट, सुबन्धु, सोमदत्त स्त्रि जैसे गद्य-लेखक, दण्डिन्, सोमदेव, क्षेमेन्द्र जैसे कथा-साहित्यिक, दामोदर गुप्त, गोवर्धनाचार्य प्रमुख काम-कला के प्रख्यात पारखी, राजशेखर, भोजराज जैसे आलंकारिक, और भोजराज और चालुक्य वशी सोमेश्वर जैसे कला-कौशल और मनो-विनोद के साधनों के प्रवीण जानकारों का आविर्भाव हुआ था। इन लेखकों के समवेत प्रयत्न से संस्कृत साहित्य की सर्वतोमुखी प्रगति हुई।

इस काल में संस्कृत भाषा में लिखित, महत्वपूर्ण दो ही बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। एक तो बुद्धघोष का रचित पद्य-चंडामणि काव्य और दूसरा क्षेमेन्द्र की अवदान-कल्पलता। शेषोक्त काव्य की अधिकतर सामग्री दिव्यावदान से ली गयी है।

मनोविनोद के साधनों से सबद्ध विषयों में इस युग की विशिष्टता यह है कि भागवत-पुराण में प्रसंगत वालोपयोगी बहुत-से क्रीडा-कौतुकों के नाम आये हैं। इसी युग में पहले पहल “वनभोजन” शब्द का उपयोग हुआ है। यह प्रथा पुरानी थी, इसमें सदेह नहीं; परन्तु प्राचीन साहित्य में कहीं भी इस शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। इसी काल में कवि-सभा, ब्रह्म-सभा, शास्त्र-विनोद जैसी सांस्कृतिक बैठकें करने की प्रथा चल निकली। किन्तु सबसे मार्के की बात यह थी कि जल-क्रीडा वन-विहार, उद्यान-यात्रा, दोला-कैलि आदि जो प्राचीन काल में मन-बहलाव के विशुद्ध साधन मानी जाती थी उनका विलकुल काया-पलट हो गया। इस काल के उत्तर भाग में वे खेलाडियों की कामाग्नि को धक्काने की साधन बन गयी।

क्रीडा-कौतुक : वालोचित खेल-कूद—(अ) दृष्टिकाकर्षण

आधुनिक काल के स्कूली बालकों को सबबद्ध होकर रस्ती खीचा-खींची करने बहुतों ने देखा है। इस खेल का अंग्रेजी नाम “टग-अफ्-वार” है। प्राचीन भारत में भी इस प्रकार का एक खेल बाल-समाज में प्रचलित था। स्कंदपुराण के कार्तिक नास-माहात्म्य खंड में नासकों को सुभाव दिया गया है कि प्रति वर्ष दीवाली का उत्सव मनाने के मिलमिले में प्रतिपदा को तीनरे पहर सनारोह के नाथ औपचारिक रूप से दृष्टिकाकर्षण वा रस्ती खीचा-खींची की होड की जाय। किसी मंदिर वा राज-भवन के अहाते अथवा चान्दहानी पर यह प्रतियोगिता करने की रीति थी। इसके लिये कुश और कानन की बनी हुई रस्ती तैयार की जाती थी। नियत समय पर बराबर की सख्या में राजकुमार और अपर जाति के लड़के उस रस्ती को ले कर खड़े हो जाते थे। तब दोनों ओर अंतिम बालक के पीछे धरती पर एक-एक लकीर खींच दी जाती थी। जीतने वाले पक्ष के लिये वह रेखा पार करना अनिवार्य था। इस प्रतियोगिता की देख-रेख स्वयं शासक करता था। क्योंकि लोगों की ऐनी

घारणा थी कि इसके परिणाम पर अगले वर्ष राजा की जय-मराजय निर्भर थी^१।

(आ) नृप-क्रीड़ा

इस खेल का उल्लेख भागवतपुराण के अतिरिक्त अवदान-कल्पलता और कथा-सरित्सागर में हुआ है। कृष्ण भगवान की बाल्य-लीला के प्रसंग में कहा गया है कि ग्वालो के लड़के के साथ यह खेल खेलते समय भगवान स्वयं राजा बन कर बैठते और दूसरे बालक राज-कर्मचारी बन कर उनके आदेशों का पालन करते थे^२।

अवदान-कल्पलता का कथन है कि कवि-कुमार नाम का राजकुमार जिसका पालन-पोषण एक मछुए के घर में हुआ था, काम्पित्य की सड़को पर और और बालको के साथ "राजकेलि" किया करता था^३।

कथा-सरित्सागर का कहना है कि पाटलिपुत्र का राजकुमार विक्रमशक्ति कुछ मित्रों के साथ गंगाजी के किनारे खेलने चला गया। इनमें श्रीदत्त नामक किसी सपन्न घर का ब्राह्मण बालक भी था। नदी-किनारे पहुँचने के बाद वे नृप-क्रीड़ा करने लगे। राजकुमार के मुह-लंगुओं ने कुमार को राजा बनाया, उधर श्रीदत्त के अनुयायियों ने उसे राजा चुना। इससे चिढ़ कर कुमार ने उससे लड़ने की ठानी। किंतु हाथपाई में श्रीदत्त ने कुमार को नीचा दिखा दिया। इससे विगड़ कर कुमार ने उसे ले बीतने का निश्चय किया। श्रीदत्त उसकी नीयत भाँप गया और वहाँ से घीरे से खिसक पड़ा^४।

परिशिष्ट पर्वन् का कथन है कि मयूरपोषक गाँव के पास किसी जंगल में चाणक्य ने ग्रामीण बालको के साथ चन्द्रगुप्त को नृप-क्रीड़ा करते देखा था। इस खेल के प्रसंग में तथाकथित "राजा" चन्द्रगुप्त दूसरे खिलाड़ी बालको को हाथी-घोड़ा बना कर उनकी पीठ पर सवार होकर

सगी-साथियो पर रोव गाँठता रहा। एक दिन चाणक्य उसी रास्ते से आ निकला। वच्चो को “राजा-राजा” खेलते देख उसको बड़ा कुतूहल हुआ। वह सीधे “राजा” चन्द्रगुप्त के पास चला गया और बोला, “महाराज, इस दरिद्र ब्राह्मण को भी कुछ मिल जाय।” राजा ने चरती हुई गायो की ओर उँगली दीखा कर कहा—“उन गायो को ले जाओ। मैंने तुमको दे दिया।” इस पर चाणक्य ने कहा—“राजन्, पराया माल है; ग्वाले यदि मुझको पीट दें तो मैं क्या कर सकता हूँ?” चन्द्रगुप्त ने कहा—“ब्राह्मण, डरो मत। राजा ने तुम्हें दिया। किसकी मजाल है कि उसकी आज्ञा टाले?”

(इ) कृत्रिम वृषभ-क्रीड़ा

श्रीवर स्वामी और राघवाचार्य के अनुसार यह खेल खेलते समय कृष्ण भगवान् कवल ओढ़ कर हाथ-पैर के बल चलने लगते और रभाते हुए गोपबालको के साथ नकली युद्ध करते थे^१।

भागवतपुराण में इन खेल का उल्लेख है। उसी पुराण में नीचे लिखे हुए वालोपयोगी कुछ क्रीडा-कौतुको का उल्लेख भी है।

(ई) निलायन-क्रीड़ा

दौड़ते हुए खिलाड़ी इधर-उधर छिप जाते थे। उनमें जो “चोर” बनता था, वह उनको खोजता रहता था। जिसे वह पकड़ पाता वह “चोर” बनता था^२।

(उ) मर्कटोत्प्लावन-क्रीड़ा

बदरो की भाति पेड़ों की शाखाओं पर उछलते-कूदते हुए उनके फल खाना^३।

(ऊ) शिक्कादि मोषण-क्रीड़ा

शिक्या = सिकहर। आज-कल नगरो मे सिकहर का उपयोग कम हो गया है। पहले छत में किंवा काँटा गाड़ कर भीत में सिकहर अथवा छींका लटका दिया जाता था। फिर खाने की सामग्री हँडिया में रख कर सिकहर पर रख दी जाती थी। इस खेल के सिलसिले में पहले हाँडी उतार कर कहीं छिपा दी जाती। फिर सिकहर पर हाथ साफ कर एल खिलाड़ी भाग निकलता। घर वाला उसके पीछे-पीछे दौड़ता। जब वह उसके निकट पहुँच जाता तब तयाकयित चोर दूसरे खिलाड़ी को छीका दे देता। इस प्रकार दौड़ते-दौड़ते जब घरवाला हैरान हो जाता तब वह सिकहर उसे लौटाया जाता^१।

(ऋ) अहमहमिकास्पर्श-क्रीड़ा

जब भगवान वनाली की शोभा देखकर रस लेने के लिये दर निकल जाते तब उनके मगे-प्यारे उनकी खोज मे इधर-उधर दौड़ते फिरते थे। जभी अचानक वे भगवान को देख लेते थे, तब एक साथ दौड़ कर वे उनके पास पहुँच जाते और मारे आनन्द के “मैंने पहले छुआ” कह कर चिल्लाने लगते^२।

(ए) भ्रामण-क्रीड़ा

हाथ से हाथ पकड़ कर कुल खिलाड़ी मडलाकार घूमते रहते थे^३।

(ऐ) लघन क्रीड़ा

लघ कर नाली या गड्ढा पार करना^४।

(ओ) विल्वादि प्रक्षेपण क्रीड़ा

दो दलों मे विभक्त होकर खिलाड़ी इस तरह बेल उछालते थे कि वे अघर मे एक दूसरे के साथ टकरा जाते थे^५।

(औ) अस्पृश्यत्व क्रीड़ा

कुल खिलाड़ी दौड़ते हुए एक दूसरे को छूने का यत्न करते थे^१।

(अं) नेत्रबंध क्रीड़ा

पीछे से दबे पांव आकर किसी खिलाड़ी की आंखें बन्द कर दी जाती थी। यदि वह बन्द करने वाले का नाम ठीक-ठीक बता देता तो उसकी जीत होती^२।

(अः) स्पन्दोलिका क्रीड़ा

भूले पर भूलना^३।

(क) वनभोजन क्रीड़ा

नदी किनारे, पेड़ की छाया में अथवा किसी गुफा में सगे-म्यारों के साथ भोजन करना^४।

वृहत् कथा-कोश का कहना है कि पूर्णभद्र नाम के एक कलवार की पुत्री के विवाह में उसका मित्र शिवभूति उपस्थित न हो सका। इसलिये अपने मित्र के सम्मान में वन-भोजन का आयोजन किया था। इस प्रसंग में कहा गया है। कि सभी ने नुरापान किया था, केवल शिवभूति ने दूध पिया था^५।

(ख) आमलक मुष्ट्यादि क्रीड़ा

एक खिलाड़ी आंवले के कुछ फल हाथ में ले कर मुट्ठी बाँध कर खड़ा हो जाता था। और और खिलाड़ी उनकी सस्या के बारे में अटकल लगाते जाते थे। जिसका अनुमान ठीक निकलता था उसे कुछ फल दे देने पड़ते थे। अनुमान गलत होने पर वह दूने देता था (६)।

(ग) दर्दुरप्लाव श्रीड़ा

मंडक की भाँति उछलते-कूदते और फुदकते हुए लक्ष्य-स्थल तक पहुँचना^१ ।

जैनियों के आदिपुराण में भगवान ऋषभदेव बाल्यावस्था में जिस रीति से देवकुमारो के साथ खेल कर जी बहलाते थे, उसका विवरण दिया गया है। कदाचित् देवकुमार लोग मोर वन जाते थे, तब ऋषभ-देव ताली पीटते हुए उन्हें नाचना सिखाते थे, कभी सुगो को श्लोक पाठ करना सिखाते, कभी राजहंसो को कमल-नाल खिलाते, कभी हाथी के बच्चो के साथ खेलते, कभी एक-एक मुर्गों को अपनी छाया के साथ लडते देखते, कभी कुश्ती लडने में व्यस्त देवकुमारो की देख-भाल करते, कभी सारस और कूज की क्रीडा सुनते, कभी दडा-क्रीडा का निरीक्षण करते, कभी देवकुमारो के साथ बावडी में जल-क्रीडा करते और कभी वन-क्रीडा के प्रसंग में सघन जंगलो में चले जाते^२ ।

गुड़ियो का खेल

मनोविनोद के लिये बच्चे और बालिकाएँ गुड़ियो से खेलती थी। वाणभट्ट का कथन है कि कादवरी के कमरे में यांत्रिक चकवा-चकई का जोड़ रखा हुआ था। इनके अतिरिक्त मणि की बनी हुई अनेक पुतलियाँ रखी हुई थी^३ ।

कया-सरित्सागर का कहना है कि मय-दानव की छोटी बेटो प्रभा लकडी की बनी हुई गुड़ियाँ (माया-यत्र-पुत्रिका) से खेलती थी। इनके बारे में कहा गया है कि कोई कल दबा देने से पुतलियाँ आकाश में चली जाती और आदेशानुसार माला, फूल आदि ले आती, फिर कोई नाचती, कोई गाती, तो कोई बोलने लगती^४ ।

कुट्टनीमतम् का कथन है कि मोम की बनी हुई पुतलियो को

सिक्ककर्म तथा लकड़ी की बनी हुई गुड़ियों को पुस्तकर्म कहा जाता था^१ ।

पद्मचरित का कहना है कि पुस्तकर्म के तीन भेद हैं—क्षय, जैसे तक्षण (लकड़ी छील कर जो वस्तु बनायी जाय), उपचय, जैसे मिट्टी का काम ; सकात (साँचे पर पीतल, ताँवे आदि की पत्ती ठोक-ठाक कर जो मूर्ति बनायी जाय)^२ ।

गुलिका क्रीड़ा

कथा-सरित्सागर का कहना है कि एक दिन कुमार नरवाहनदत्त और गोमुख आखेट के लिये घने जंगल में चले गये। जब वे दीडते-दीडते बिल्कुल थक गये तब वे गुलिका (गेंद) खेलने लगे। एकाएक गुलिका सछल कर उसी रास्ते से आने वाली एक परिव्राजिका के खोपड़े पर जा गिरी। हँस कर वह बोल उठी—तुच्छ गुलिका क्रीडा करते हुए कुमार जवानी की इतनी मस्ती दिखा रहे हैं। कर्पूरमजरी के हाथ पड़ने पर न जाने वह क्या कर बैठेंगे। वस, अभी से कुमार को कर्पूर-मञ्जरी की धुन सवार हो गयी और वह आग-पानी में भी धसने को तैयार हो गये^३ ।

यहाँ कहना अप्रासंगिक न होगा कि पद्मचरित में क्रीडा के चार भेद बताये गये हैं—

(१) जिन खेलों में शरीर के अंग-प्रत्यंगों की चलाचल करने की आवश्यकता होती है उनका नाम “चेष्टा” दिया गया है,

(२) जिन खेलों में साज-सरञ्जाम और सामान की आवश्यकता होती है उनका नाम “उपकरण” दिया गया है,

(३) सुनायित, काव्य-क्रीडा इत्यादि का नाम वाक्-क्रीडा दिया गया है,

और (४) जुआ प्रभृति जिन खेलों में वाजी धरी जाती है उनका नाम “कला-व्यत्यसन” दिया गया है^१।

बाजिवाह्यालि-विनोद वा पोलो

बालकोचित क्रीडा न होने पर भी मानसोल्लास में वर्णित “बाजि-वाह्यालि-विनोद” में खेलाडियों में चेष्टा की कमी बिल्कुल नहीं होती थी। यह खेल खेलते समय खेलाडी लोग तेज दौड़ने वाले सुघड घोड़ों पर सवार हो कर हाकी खेलने का डडा जैसा लवा डडा लेकर गेंद खेलते थे। दोनों पक्ष के खिलाडी विपक्षी के “गोल” में गेंद भोकने के फेर में रहते थे। इस खेल का अंग्रेजी नाम पोलो है। कहा जाता है कि मुगलों के शासन-काल में भी यह खेल चालू था। यदि रात को खेल होता तो अग्निमय गेंद का उपयोग करने की रीति थी। प्राचीन ईरान में पोलो बड़ा लोक-प्रिय खेल था। वहाँ स्त्रियाँ भी यह खेल खेलती थी।

चालुक्य-राज सोमेश्वर देव के “मानसोल्लास” में बाजिवाह्यालि-विनोद का विशद वर्णन हुआ है। इस खेल के लिये दस हजार वर्ग धनुष (१ धनुष = चार हाथ) का समतल और चौकोर भू-खंड चुना जाता था। उसके चारों ओर घेरा डाल दिया जाता था। यातायात के लिये दो द्वार होते थे। दर्शकों के बैठने के लिये उत्तर वा दक्षिण में खेमे खड़े कर दिये जाते थे। खेल-भूमि की दोनों बगलों में दो तोरण वा “गोल” होते थे। इनके खेमे १६ हाथ की दूरी पर होते थे। इस प्रकार प्रारम्भिक आयोजन कर लेने के अनन्तर शासक स्वयं जाँच-पड़ताल कर घोड़े चुनता था। नियत दिन तीसरे पहर साज-सजावट कर राजा रनिवास, कुमारों और दरबारियों के साथ खेल-भूमि की यात्रा करता था। वहाँ पहुँचने के बाद वह खिलाडियों को दो दलों में बाँट देता था। प्रत्येक दल में आठ-आठ खिलाडी होते थे। इच्छानुसार राजा किसी भी

दल में सम्मिलित हो जाता था। गेंद पारिभद्र काठ का बनता था। ऊपर से लाल चमड़ा मढ़ दिया जाता था। गेंद मारने के लट्ठ वा "छडी" को "गेडिका" वा "गेड्डिका" कहा जाता था। लंबाई में वह एक धनुष वा चार हाथ होता था। इसकी मूठ लाल चमड़े से मढ़ दी जाती और "मुख" वा निचला भाग काला होता था। मुख का व्यास ५ अंगुल होता था। खेल बारम्ब होने के पहले सब खिलाडी अपने-अपने तोरणों के आगे खड़े हो जाते थे। तब तेज दौड़ने वाले घोड़े की सवारी करता हुआ एक खिलाडी गेंद को विपक्षी के तोरण की ओर जोर से मारता था। इस प्रकार खेल का आरम्भ किया जाता था। विपक्ष वाले गेंद की गति मोड़ने का प्रयत्न करते। जैसे-जैसे चोटें पड़ती थी, गेंद कभी आगे बढ़ता, कभी पीछे हटता, कभी तिरछा जाता, फिर कभी उछल कर ऊपर चला जाता। इस रीति से खेल चालू रहता था। जब गेंद उछल कर ऊपर चला जाता, तब खिलाडी लट्ठ द्वारा उसे रोक लेते। फिर दूसरा खिलाडी उसे मार कर नीचे गिराता। सभी खिलाडी विपक्षी के तोरण में गेंद भोकने के यत्न में रहते थे। इस रीति से जय-भराजय का निश्चय होता था। सदैव शासक की जय होती थी। तुरन्ही फूक कर इसकी सूचना दी जाती थी। खेल समाप्त होने पर शासक दूसरे घोड़े पर सवार हो कर अश्व-विद्या में अपनी पारदर्शिता का परिचय देता। परिशिष्ट पर्वन् के अनुसार इस प्रदर्शन का नाम "वाहकेलि" था^१। अन्त में वह खिलाडियों को पारितोषिक देता^२।

वस्तुतः हमारे देश के सघटित खेल का यह एकमात्र निदर्शन है। बहुत-सी बातों में यह खेल आधुनिक काल की हाकी, फुटबाल, क्रिकेट आदि विदेशी ग्रीडाजों से मिलता-जुलता था। फलतः इसे खेलने से खिलाडियों में सघटन-शक्ति, सहयोगिता की भावना, निस्वार्थपरता, सहनशीलता, समय, साहस, अविचलता जैसे बहुत-से सद्गुणों का विकास होता था।

पेशेवर लोगों द्वारा प्रदर्शन

ऊपर कहा जा चुका है कि काशी से राजा दिवोदास को निकाल बाहर करने के लिये शिव भगवान् ने बड़े-बड़े उपाय किये थे।

वंशाधिरोहण; रज्जुमार्गेण गमनम्

काशीवासियों को बहकाने के लिये प्रारंभ में उन्होंने योगिनीयो की एक टोली भेजी। उन्होंने सबको पर वांसवाजी और डोरी पर चलने-फिरने की कला दिखा कर दर्शकों को बहकाने का यत्न किया^१। सुवधु की वासवदत्ता में इन्द्रवनुष की तुलना उस डोरी से की गयी है, जिस पर चढ़ कर मातंग (चण्डाल)-कन्या नाच दिखाती थी^२।

वंश-नर्त्तिन्

ऊपर कहा जा चुका है कि इस खेल का उल्लेख वाजसनेय संहिता प्रभृति में हुआ है। इस सिलसिले में नैषध-चरित में कहा गया है कि प्रारंभिक दशा में नर्तकियाँ भूतल पर नाच दिखाती। फिर वे वांस पर चढ़ कर नाच दिखाने लगती थी^३।

कहने की आवश्यकता नहीं कि मनोविनोद के उपर्युक्त साधन पेशेवर लोग पैसा कमाने के अभिप्राय से दिखाते फिरते थे। सामान्यतः इनके प्रदर्शन त्रुटि-हीन होते थे। इसलिये वालोचित खेल-कूदों में जो स्वातन्त्र्य, असफल रहने से दर्शकों के चेहरे पर जो मुस्कान खिल जाती थी, बराबर वय के बालकों के मन में जो प्रतियोगिता और आयास-प्रयास की भावना जागरित होती थी, उन बातों की कमी है।

अकविनोद वा कुशती

द्वद-युद्ध करने वाले योद्धा को अक कहा जाता था। दोनों योद्धा एक ही प्रकार के शस्त्रास्त्र लेकर लड़ते थे। द्वद युद्ध के आठ भेद बताये गये हैं।

गाली-गलौज, मार-पीट, सिरफुडौवल, वालनोच और एक दूसरे पर पान की पीक थूक कर जो झगडा मोल लिया जाय, उसका नाम परिभूताक; किसी वारनारी को अपनाने के लिये डाह के मारे जब दो प्रेमिक एक दूसरे से लड जायें, उसका नाम मत्सराक, घर, खेत आदि हथियाने के लिये जो लडाई हो उसका नाम भूम्यक, भैंसे पर सवार हो, घास छोटते हुए और एक हाथ में जलती हुई मशाल लेकर जब कोई मनुष्य गाता-बजाता किसी का विरुद बखानने लगे और यदि किसी ने उसका विरोध किया, तो उसका नाम विरुदाक, विद्वाना की कश-मकश का नाम विद्याक, पुराना बैर मिटाने के लिये जो युद्ध किया जाय, उसका नाम वैराक, शासक के कहने से जब दो अपराधी एक दूसरे से लडे, तो उसे द्रोहाक और जब कोई अनुतप्त पापी पाप को मिटाने के लिये दूसरे से लडना चाहे, तो उसे प्रायश्चित्ताक कहते हैं। ज्येष्ठिक, अन्तर्ज्येष्ठिक और गोवल नाम की तीन श्रेणी के मल्ल होते थे। ज्येष्ठिको का शरीर मोटा-ताजा, गठित और दृढ होता था, शेष दो श्रेणी के पहलवान कम बलवान होते थे। २० वर्ष की आयु वाले मल्लो को भविष्णु और तीस वर्ष तक प्रौढ कहा जाता था। इसके ऊपर वालो की गिनती मल्लो में नहीं होती थी। दरबार की ओर से मल्लो को मन भर गोश्त दूब-दही, धी इत्यादि उत्तमोत्तम खान-पान की सामग्री दी जाती थी; उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पडता था। एक दिन के अन्तर पर उन्हें कुश्ती लडना पडता था। उन्हें चारो संस्थान और कुल पेंच सीखने पडते थे। पेंच आदि सिखाने के लिये उस्ताद होते थे। इनके अतिरिक्त मल्लो को भारी वस्तु उठाना (भारश्म), पैदल चलना (भ्रमण श्रम), तैरना (तलिल श्रम), भुजाओ को मजबूत बनाने के लिये बाहु-पेलणक श्रम और स्तम्भ-श्रम (मलखम) करना पडता था। इस प्रकार कसरत आदि करके जब पट्टा तैयार हो जाता था, तब मल्लाध्यक्ष के कहने से उनकी कुशलता की पडताल करने के लिये प्रदर्शन का आयोजन किया जाता। मडप, अखाड़ा प्रभृति वन जाने पर कृष्ण भगवान् का पूजन

होता। फिर कुस्ती आरम्भ की जाती थी। यदि लड़ते-लड़ते दोनों पस्त हो जाते तो जोड़ बराबर की मानी जाती। जो मल्ल न थकता और यदि वह विपक्षी का कोई अंग तोड़ देता, तो वह विजयी माना जाता। राजा उसे पुरस्कार देता था^१।

पशु-युद्ध

हर्षचरित में हस्ति-युद्ध का उल्लेख-मात्र^२ है, उसका विशद वर्णन कहीं भी नहीं हुआ है। सौभाग्यवश मानसोल्लास में मनोविनोद के इस राजसी साधन का विस्तृत विवरण पाया जाता है।

(अ) हस्ति-युद्ध

सोमेश्वर ने हस्ति-युद्ध का नाम "गजवाह्यालिबिनोद" रखा है। केवल मस्त हाथियों को लड़ाने की रीति थी। इसके लिये उनको दवा-दारु दे कर भारी-भरकम, स्वस्थ और भयंकर बनाया जाता था। मृग, मन्द और भद्र नाम की तीन जाति के हाथी होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ मिश्र और सकीर्ण भी होते हैं। कुछ कफ-प्रधान, कुछ वायु-प्रधान, कुछ पित्त-प्रधान और शेष मिली-जुली धातु के होते हैं। प्रकृति के कुछ सात्विक, कुछ राजसी, कुछ तामसी और शेष मिले-जुले स्वभाव के होते हैं। गोली, चूरन और मरहम के रूप में उनको ओषधादि दी जाती थी। मद बढ़ाने के लिये मदभेदन, मदवर्धन, मद-वृद्धिकर और मदगघ-प्रवर्तन नामक दवाएँ दी जाती थी। युद्ध के पूर्व दिन उन्हें क्रोधी बनाने के लिये क्रोघ-दीपन नाम की गोलियाँ दी जाती थी। शोभा बढ़ाने के लिये पुष्टई की दवाएँ दी जाती थी।

ऊपर कहा जा चुका है कि केवल मस्त हाथियों को लड़ाने की प्रथा थी। उनमें जोश भरने के लिये नाना प्रकार के मारु बाजे बजाये जाते और परिचारक लोग रुक-रुक कर युद्ध के नारे लगाते थे। हाथियों को उत्तेजित करने के लिये दवा-दारु दी जाती थी। युद्ध

के दिन उन्हें भूखा रख छोड़ा जाता था। पिछले भाग में तेल मला जाता और खोपड़े और सूड पर सेंदूर पोता जाता था। नगर में ढिंडोरा पीट दिया जाता कि मोटे नर, सगर्भा स्त्री, जच्चा-वच्चा और विकलांग लोग घर से बाहर न निकलें। साथ ही तेज दौड़ने वाले लोगों को रगत्यल में उपस्थित रहने का निमंत्रण दिया जाता था।

हस्ति-युद्ध का अखाड़ा लवाई में ४०० हाथ और चौड़ाई में २४० हाथ होता था। अखाड़े के भीतर जाल से घिरा हुआ एक ऊचा और प्रशस्त चवतरा होता था। उसके चारों ओर गहरी खाई होती थी। इसे “आलोक-मंदिर” कहा जाता था। सपरिवार राजा और दरबारी लोग वहाँ बैठकर युद्ध का रस लेते थे। अखाड़े के उत्तर और दक्षिण में उसी प्रकार के दो छोटे-छोटे जालीदार चवतरे होते थे। इन के चारों ओर भी खाइयाँ होती थी। इन पर बैठकर निरीक्षक लोग युद्ध की गति की थाह लेते थे। भोजन कर लेने के बाद सपरिवार शासक सज-धज कर रगत्यल में पधारता था। वे लोग सीधे आलोक-मंदिर में चले जाते थे। जनता अलग बैठती थी। प्रारंभ में राजा दौड़ाको को बुला कर पूछ-ताछ करता। जो “परिकारक” वा दौड़ाक दौड़ में हाथी को भी मात कर देता था, उसकी जीत होनी थी। कभी-कभी मस्त-हाथी परिकारको को पछाड़ भी देता था। कदाचित् चारों से भी परिकारक का काम लिया जाता था। यदि वह दौड़ने में हाथी से भी तेज निकलता तो वह छोड़ दिया जाता, नहीं तो हाथी उसे ले बीतता।

जब तक ये सब तैयारियाँ होती रहती थी, तब तक हाथी मस्ती की चरम सीमा तक पहुँच जाता था। इस दशा में परिकारक और कुछ घुड़सवार उसका मुँह कपड़े से ढक कर उसे अखाड़े में लाते थे। इसी समय बड़े जोर से ढोल, नगाड़े, जयघटा आदि बजाये जाते थे। तब परिकारक भी थोड़ी दूर पर हाथी के सामने डट जाता था। ऐसी दशा में हाथी के मुँह से कपड़ा हटा लिया जाता और उसे परिकारक की ओर प्रेरित किया जाता। परिकारक को सामने देखते ही हाथी उस पर लपकने के अभिप्राय से आगे

वढता। किंतु इसी समय घुडसवार लोग पीछे से हाथी पर वार कर देते थे। तब हाथी परिकारक को छोड़ कर घुडसवारों पर भपटता तथा जिन-जिन को पकड़ पाता उनका काम तमाम कर देता। फिर वह दर्शकों पर धावा बोल देता। पहुँच के भीतर जो भी आ जाते उनको वह कुचल देता, दाँतो से चीर देता या सूड़ से मार कर हड्डियाँ चूर-चूर कर देता। इससे चारों ओर तहलका मच जाता तथा दर्शकों में भगदड़ मच जाती। निदान हथिनियों और घुडसवारों के सहारे मस्त हाथी को वश में लाया जाता था।

हाथियों से भिड़ने वाले जिन वीर योद्धाओं का नाम मानसोल्लास में “परिकारक” पड़ा है, हर्ष-चरित में उनको वठ कहा गया है। वे हाथ में सिर्फ डंडा वा तलवार ले कर पैदल मस्त हाथियों का सामना करते थे^१।

इस प्रकार चारों दिशाओं में हड़कप मचा देने के बाद हाथियों की लड़ाई आरम्भ की जाती। हाथी अपनी जाति, वय और शक्ति के अनुसार बहुधा सूड़ और दाँतों से लड़ते हैं। दाँत द्वारा वे प्रतिद्वंद्वी को १४ प्रकार की चोट पहुँचाते हैं। तिरछी चोट जो नीचे से ऊपर तक चली जाय उसे परिलेख कहा जाता है, डंडे के समान सीधी चोट का नाम ऊर्ध्व-घात है, अपने दाँतों के द्वारा विपक्षी का मुँह धाम कर यदि उसको सताया जाय तब वह कर्तरी-घात (केंची) है, दाँतों के उद्गम स्थल पर की चोट का नाम तलघात है, विपक्षी का मुँह ऊँचा कर जो चोट पहुँचायी जाय उसका नाम अजघात है, सिर को तिरछे खींच कर यदि एक ही दाँत से चोट पहुँचायी जाय, तो उसे सूची-घात कहा जायगा इत्यादि। लड़ते समय हाथियों को अगल-बगल या टेढ़ा-मेढ़ा खड़ा नहीं होने देना चाहिये। हर दशा में उन्हें आमने-सामने खड़ा करना चाहिये। लड़ाई समाप्त हो जाने पर शासक की ओर से भाग लेने वाले सभी को पारितोषिक दिया जाता था^२।

ताम्रचूड़-विनोद वा मुर्गों की लड़ाई

मानसोल्लास में मुर्गों के शख, अशु, नार, गृध्र, अलेग, श्रोणि, सर्प और कूर्म जैसे आठ भेद बताये गये हैं। प्रत्येक जाति की विशिष्टताओं का पूरा व्यौरा भी दिया गया है। इनकी देख-रेख के लिये अलग कर्मचारी होते थे और सावधानी के साथ इनका पालन-पोषण किया जाता था। इन्हें युद्ध-विद्या की पूरी शिक्षा दी जाती थी। मुर्गों को लड़ाने के पहले लिख कर चुनौती देने की प्रथा थी। यह पत्र किसी खभे या ध्वज-स्तम्भ पर लटका दिया जाता था। सामान्यतः राजा के मुर्गों से टक्कर रानियों के मुर्ग लेते थे। युद्ध के लिये ३० हाथ घेरे का गोल अखाड़ा बनाया जाता था। उसके बीच में एक ऊँची वेदी होती थी। सपरिवार शासक उसी पर बैठता था। लड़ने वाले मुर्गों की टांगों में पैनी छुरियाँ बाँध दी जाती थी। लड़ते हुए मुर्गों को अलग करने के लिये "मोक्षक" नाम के कर्मचारी होते थे। नजर उतारने के लिये सुदर्शन मुर्गों की चोटी पर कालिख पोत दी जाती थी। अखाड़े के समीप भारी सख्या में नचवैये-वजवैये प्रभृति उपस्थित रहते थे। कार्तिक से फागुन तक मुर्गों को लड़ाने का उपयुक्त काल माना जाता था। निरंतर पाँच हफ्ते प्रति सोमवार को यह लड़ाई चालू रखी जाती थी। छठे सोमवार को हार-जीत का निश्चय होता था। समय का अनुमान लगाने के लिये "नीर-मान" वा जल-घड़ी का उपयोग होता था। लड़ते समय जो मुर्गा अपने विपक्षी के किसी भी अंग में चोट पहुँचा देता, उसी को जीत होती थी। लड़ते-लड़ते यदि कोई वीरगति प्राप्त करता किंवा भाग निकलता, तो यह दुर्भाग्य की ठोकर मानी जाती थी। विजयी मुर्ग के पक्ष के लोग हारे हुए मुर्ग के तरफदारों की पीठ पर सवार हो जाते और उनकी हँसी उड़ाते थे। फिर गाजे-वाजे के साथ विजयी मुर्ग की सवारी निकाली जाती थी। चालुक्यराज की सम्मति है कि मुर्गों को लड़ते देख दर्शकों के मन में आठो रसों का उदय होता है^१।

लावक-युद्ध वा तित्तिरों की लड़ाई

मानसोल्लास का कथन है कि छ जाति के तित्तिर होते हैं। उनके नाम क्रम से कच्छेल, खारडीक, गोरञ्ज, विगर, पासुल और वेरस हैं। कच्छ देश के तित्तिरो को कच्छेल कहा जाता है। कच्छेल की सन्तति जिनका जन्म घर ही में हुआ हो, खारडीक कही जाती है। विध्य और सह्याद्रि प्रांतों के तित्तिरो को गोरञ्ज कहते हैं। इनका माथा लाल रंग का होता है। लड़ने में वे मद्धिम होते हैं। विगर सकर जाति के होते हैं। और और प्रांतों के लावक जिनका माथा लाल नहीं होता, उनका नाम पासुल है। वेरस भी मिश्र जाति के होते हैं। तित्तिरो के लड़ने के लिये विशेष प्रकार का अखाड़ा बनाया जाता था। बीच में हरे रंग की पट्टी रख दी जाती थी। अखाड़े को चारों ओर कपड़े के बड़े द्वारा घेर दिया जाता। समय का अनुमान लगाने के लिये वगल में नीर-मान वा जल-घड़ी रखी रहती थी। अधिक-से-अधिक उन्हें नौ नाडी (१२० मात्रा) लड़ने दिया जाता। जो लावक निरन्तर नौ नाडी तक लड़ता जाता था, उसकी जीत मानी जाती थी। विजयी लावक के स्वामी को पारितोषिक दिया जाता था। भागने वाले की हार होती थी। यदि किसी की चोच टूट जाती किंवा लड़ते हुए तित्तिरो को अलग कर देना पड़ता तो दोनों बराबर माने जाते थे^१।

मेढों की लड़ाई

मेढे तीन जाति के होते हैं। चोलिक, जटिल और लाल (शोण-वर्ण)। चोलिक की भों, टांग, पेट, पृष्ठ, मुह और कान काले होते हैं। जटिलों के रोए मोटे, लंबे, घने और नरम होते हैं। लाल रंग के मेढे को शोण वर्ण कहा जाता है। इनका कंधा कुछ ऊँच-खावड़ होता है और रोए कुछ छोटे और मोटे होते हैं। ऐसे मेढे जो तन के क्षीण हो, जिनके मुह का छेद फैला हुआ हो, पीछे भँवर हो, डुम पर अध-खिला चक्र हो और आकार में जो बिच्छू के समान हो, वे शुभ लक्षण वाले

जाने जाते हैं। लड़ते समय वे भागते नहीं। बड़ी सावधानी के साथ मेढों का पालन-पोषण किया जाता था। सुबह-शाम हवा खिलायी जाती और सींग पर लोहे की पत्ती मढ़ दी जाती थी। वे अंदरे कमरे में रखे जाते थे, और मस्ती बढाने के लिये उन्हें मद्य भी पिलायी जाती थी। सामान्यन्तः रविवार को उनकी लड़ाई होती थी। उस दिन उनको कम खिलाया जाता था। मेढे सींग से सींग टकरा कर लड़ते हैं। सींगों के टकराने से विकट शब्द होता है। कभी-कभी सींगों की टक्कर इतनी भयंकर होती है कि लडाकू मेढों के कंधे से मांस के टुकड़े बरसने लगते हैं। भग्नू मेढे की हार होती है। बाजी की सारी रकम जीतने वाले को मिलती है। इसके अतिरिक्त वह जय-पताका भी छीन लेता है^१।

भैंसों की लड़ाई

वरार, कोल्हानुर, पजाव और काठियावाड के भैंसे लड़ने में तेज निकलते हैं। काय के विशाल होने के अतिरिक्त इनके कंधे स्थूल और छाती भी लम्बी-चौड़ी होती है। पेट छोटा, आँखें लाल और पिछला भाग कुछ पतला होता है। इनका मुह और सींग छोटे, पैर और दुम सफ़ेद होती हैं। बचपन से वे पाले-पोसे जाते थे। एक साल के हो जाने पर नयाई की जाती थी। भारी-भरकम बनाने के लिये उन्हें जल में रनने दिया जाता था। पाँच वर्ष में पट्ठे बिल्कुल तैयार हो जाते थे। लड़ाई के दिन भैंसों में विरे हुए, कुल अगों में कीचड़ का लेप चड़ा कर और नीम की पत्तियों की माला पहने हुए दो भैंसे आमने-सामने खड़े कर दिये जाते थे। तब दोनों को भिड़ाने के लिये ग्वाले पपोड़ी पीटने और जोर-जोर से चिल्लाने लगते थे। तब तक दोनों भैंसे कथा ऊँचा कर एक दूसरे को देखते रहते थे। वे अधिकतर माथे और सींग के बल लड़ते हैं। लड़ते समय वे रँभाते, हटते, बड़ते, घुटने

लावक-युद्ध वा तित्तिरों की लड़ाई

मानसोल्लास का कथन है कि छ जाति के तित्तिर होते हैं। उनके नाम क्रम से कच्छेल, खारडीक, गोरञ्ज, विगर, पासुल और वेरस हैं। कच्छ देश के तित्तिरो को कच्छेल कहा जाता है। कच्छेल की सन्तति जिनका जन्म घर ही में हुआ हो, खारडीक कही जाती है। विध्य और सह्याद्रि प्रांतों के तित्तिरो को गोरञ्ज कहते हैं। इनका माया लाल रंग का होता है। लड़ने में वे मद्धिम होते हैं। विगर सकर जाति के होते हैं। और और प्रांतों के लावक जिनका माया लाल नहीं होता, उनका नाम पासुल है। वेरस भी मिश्र जाति के होते हैं। तित्तिरो के लड़ने के लिये विशेष प्रकार का अखाड़ा बनाया जाता था। बीच में हरे रंग की पट्टी रख दी जाती थी। अखाड़े को चारों ओर कपड़े के वेड़े द्वारा घेर दिया जाता। समय का अनुमान लगाने के लिये वगल में नीर-मान वा जल-घड़ी रखी रहती थी। अधिक-से-अधिक उन्हें नौ नाडी (१२० मात्रा) लड़ने दिया जाता। जो लावक निरन्तर नौ नाडी तक लड़ता जाता था, उसकी जीत मानी जाती थी। विजयी लावक के स्वामी को पारितोषिक दिया जाता था। भागने वाले की हार होती थी। यदि किसी की चोच टूट जाती किंवा लड़ते हुए तित्तिरो को अलग कर देना पड़ता तो दोनों बराबर माने जाते थे^१।

मेढ़ों की लड़ाई

मेढ़े तीन जाति के होते हैं। चोलिक, जटिल और लाल (शोण-वर्ण)। चोलिक की माँ, टाँग, पेट, पृष्ठ, मुह और कान काले होते हैं। जटिलों के रोए मोटे, लंबे, घने और नरम होते हैं। लाल रंग के मेढ़े को शोण वर्ण कहा जाता है। इनका कथा कुछ ऊबड़-खाबड़ होता है और रोए कुछ छोटे और मोटे होते हैं। ऐसे मेढ़े जो तन के क्षीण हो, जिनके मुह का छेद फैला हुआ हो, पीछे भँवर हो, डुम पर अव-खिला चक्र हो और आकार में जो विच्छू के समान हो, वे शुभ लक्षण वाले

जाने जाते हैं। लड़ते समय वे भागते नहीं। बड़ी सावधानी के साथ मेढो का पालन-पोषण किया जाता था। सुबह-शाम हवा खिलायी जाती और सींग पर लोहे की पत्ती मढ़ दी जाती थी। वे अघरे कमरे में रखे जाते थे, और मस्ती बढाने के लिये उन्हें मद्य भी पिलायी जाती थी। सामान्यतः रविवार को उनकी लड़ाई होती थी। उस दिन उनको कम खिलाया जाता था। मेढे सींग से सींग टकरा कर लड़ते हैं। सींगों के टकराने से विकट शब्द होता है। कभी-कभी सींगों की टक्कर इतनी भयंकर होती है कि लडाकू मेढो के कंधे से मांस के टुकड़े बरसने लगते हैं। भगू मेढे की हार होती है। बाजी की सारी रकम जीतने वाले को मिलती है। इसके अतिरिक्त वह जय-पताका भी छीन लेता है^१।

भैंसों की लड़ाई

बरा, कोल्हानुर, पजाब और काठियावाड के भैंसे लड़ने में तेज निकलते हैं। काय के विशाल होने के अतिरिक्त इनके कंधे स्थूल और छाती भी लम्बी-चौड़ी होती है। पेट छोटा, आँखें लाल और पिछला भाग कुछ पतला होता है। इनका मुह और सींग छोटे, पूंर और दुम सफेद होती हैं। बचपन से वे पाले-पोसे जाते थे। एक साल के हो जाने पर नयाई की जाती थी। भारी-भरकम बनाने के लिये उन्हें जल में रमने दिया जाता था। पाँच वर्ष में पट्टे बिल्कुल तैयार हो जाते थे। लड़ाई के दिन भैंसों से चिरे हुए, कुल अंगों में कीचड़ का लेप चढ़ा कर और नीम की पत्तियों की माला पहने हुए दो भैंसे आमने-सामने खड़े कर दिये जाते थे। तब दोनों को भिड़ाने के लिये ग्वाले घपोड़ी पीटने और जोर-जोर से चिल्लाने लगते थे। तब तक दोनों भैंसे कंधा ऊँचा कर एक दूसरे को देखते रहते थे। वे अधिकतर माथे और सींग के बल लड़ते हैं। लड़ते समय वे रँभाते, हटते, बड़ने, घुटने

टेक कर बैठ जाते, दम ऊंची कर देते, जोर-जोर से दम लेते और उनके मुह से फेन निकलता रहता है। बहुत देर टक्कर लेने के बाद एक भेंसा घायल होकर भाग जाता है^१ ।

आखेट

जैन शास्त्र-ग्रन्थों के चुप्पी साधने के बावजूद इन दिनों की रचित और सकलित सस्कृत पुस्तकों से जान पड़ता है कि आखेट की लोक-प्रियता में कमी नहीं हुई। वस्तुतः क्षत्रिय लोग शिकार को केवल मन-बहलाव का साधन ही नहीं मानते थे वरन् अपना धर्म वा कर्तव्य मानते थे।

कादम्बरी का कहना है कि शेर सरदार मातंग जब अपने अनुयायियों के साथ विन्ध्याटवी में शिकार खेलने गया था, तब उसके साथ बहुत-से शिकारी कुत्ते भी थे। सभी ने मिल कर उस वन-खड में भय-कर हडकप मचा दिया था^२। जब चन्द्रापीड शिकार खेलने गया था, तब वह कवच पहने हुए था और उसके साथ कई कुलीन (कौल-केया) शिकारी कुत्ते थे^३।

स्कन्दपुराण के काशी-खड में पिगाक्ष नाम के शेर सरदार (पल्ली-पति) के विषय में कहा गया है कि वह शेर और रीछ जैसे हिंसक जन्तुओं को घडाघड मार गिराता था, किन्तु वह कभी पालतू, मोते हुए, भूखे-ग्यासे सगर्भ पशु-पक्षियों को नहीं मारता था^४। पुनः उसी पुराण के नागर-खड का कथन है कि आनर्त-राज चमत्कार आखेट करने के अभिप्राय से गहरे जंगल में चला गया। उसने दूर से, निश्चिन्त होकर अपने वच्चे को दूध पिलाती एक हिरनी को देखा। देखते ही राजा ने बेलटके तीर चला दिया। इस पर उस घायल हिरनी ने उसको अभिशाप दिया। राजा ने कहा कि पशु-पक्षियों का वध करना

१. मानसोल्लास, पृष्ठ २६१-२६२ ३. पृष्ठ २१४

२. पृष्ठ ६३

४. १२।१८-२०

सत्रियों का धर्म है। हिरणी बोली—सच है, किन्तु इसके भी कुछ विधि-विधान है जिन्हे मान कर चलना चाहिये। सोते हुए, स्त्री-ससर्ग करते हुए और वच्चे को दूध पिलाने पशु-पक्षियों पर कभी वार नहीं करना चाहिये। तुमने इस नियम को ठुकरा दिया। इसलिये तुम कोड़ी होओगे^१।

सभी कोई जानते हैं कि घोखे में राजा दशरथ ने अवे मुनि के एकलौते बेटे की हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि रात को राजा ने पनघट का “वारि-व्रव” कर दिया था, अर्थात् प्यासे पशुओं के वहाँ आने पर रोक-थाम लगा दी थी। राजा स्वयं एक गड्ढे के भीतर छिपा था और जो भी पशु वहाँ आ जाते थे, उनको वह ले बीतता था^२। उसी पुराण में राजा पवमान के बारे में कहा गया है कि अपने साथ वह पुरोहित, रनवास और सेना-दल लेकर वन को सिवारा। वहाँ कभी तो नाच-गान का रस लेता और कभी शिकारियों के साथ सवन जगलो में आखेट की खोज में मारा-मारा फिरता था^३।

कुट्टनीमतम् का कहना है कि रत्नावली नाटक के पहले अंक का अभिनय देखने के बाद राजकुमार समरभट ने इन शब्दों में मृगया प्रथा की सराहना की थी।—“दौडते हुए घोड़े पर सवार होकर किसी चलते-फिरते लक्ष्य पर निशाना लगाने में कितना आनन्द आता है। आखेट करने के वहाने शिकारी का उत्तम भ-भाग के साथ घनिष्ठ परिचय हो जाता है। हक्वो के द्वारा हकाये गये हुए जीवों को पेड़ के नीचे छाया में खड़े-खड़े मार गिराने में क्या मजा मिलता है। फिर गीत सुना कर जीते-जी हिरनों को पकड़ लेने, दावानल के भय से भागते हुए सुअरों को तीर से वेधने और पेड़ के खोखले में निश्चिन्त होकर सोते हुए खरगोशों को घर दवाने में कितना सुख मिलता है^४।”

भागवतपुराण का कहना है कि शास्त्रों में कही भी पशु-हिंसा की विधि नहीं है। मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति को तृप्त करने के लिये ही ऐसा नियम बना दिया है कि जिसकी मास में रुचि हो, वह राजा केवल शास्त्रोक्त क्रिया के लिये वन में जाकर आवश्यकतानुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे तथा उस समय भी व्यर्थ पशु-हिंसा न करे^१।

कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की विचार-धारा का स्रोत स्पष्टतः वैष्णव मत का सिद्धान्त था। किन्तु पुराने खुराट इस प्रकार के विधि-निषेध थोड़े ही मानने वाले थे। वे मनमानी करने पर तुले हुए थे। कथा-सरित्सागर में कहा गया है कि वत्स-राज उदयन सदैव आखेट करने में मस्त रहता था^२। आगे चल कर उदयन के शिकार-अभियान का विशद वर्णन हुआ है। कहा गया है कि शिकारी लोग पलाश की पत्ती जैसा गाढ़े हरे रंग का पहनावा पहनते थे। उनके साथ शिकारी कुत्ते रहते और छोटे जानवरों को फँसाने के लिये जाल और फन्दों का उपयोग किया जाता था^३।

यशस्तिलक चम्पू काव्य में यशोमति कुमार की शिकार-यात्रा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसके शरीर से कुल राज-चिह्न हटा दिये गये; माथे की केश-राशि लता और पत्तियों के द्वारा कस कर बाँध दी गई, उसका पहनावा काले रंग का था और उस पर कीचड़ चिपका हुआ था और उसके साथ शिकारी कुत्तों का झुंड तथा तीर-धनुष, लट्ठ, भाला, जाल और फन्दे लेकर अनगिनत किरात गये थे^४।

ऊपर दिये हुए उद्धरणों के साथ मानसोल्लास में वर्णित मृगया-विनोद बहुत-सी बातों में मिलता-जुलता है।

चालुक्य-राज सोमेश्वर की सम्मति है कि राजधानी से थोड़ी दूर

करने वाला) और शिक्षक कुछ दिनों तक सिखाते-पढ़ाते थे। सीख-पढ़ लेने के बाद वे विनोद के साधन बन जाते थे। शिकार खेलने के पूर्व दिन न उसको खाने दिया जाता और न सोने दिया जाता। इससे वह चिड़चिड़ा हो जाता था। दूसरे दिन उसको किसी घने जंगल में जहाँ अनेक चिड़ियाँ और खरगोश रहते बसते हो, ले जाया जाता। वहाँ हकवे झाड़-जंगलो से खदेड़ कर पशु-पक्षियों को एकत्र करते थे। इस दशा में उन पर बाज छोड़ दिया जाता था। अपने मजबूत डँनों के सहारे बाज आकाश के ऊँचे-से-ऊँचे स्तर पर भी चिड़ियों का शिकार करता है^१।

सारमेय-विनोद वा कुत्तों के द्वारा शिकार

आभीर, सीमाप्रान्त, त्रिगर्त, कर्णाट, आन्ध्र, वनवासी, विदर्भ प्रमुख प्रान्तों के कुत्ते अच्छे शिकारी निकलते हैं। आभीर के कुत्तों के रोए छोटे, सीमाप्रान्त वालों की पूछ छोटी, त्रिगर्त वाले भारी-भरकम, कर्णाटी के रोए मद्धिम, आन्ध्र वाले आकार के छोटे होने पर भी बड़े मजबूत और वनवासी वालों के रोए घने होते हैं। ऐसे कुत्ते जिनकी आँखें लाह जैसी लाल और जीभ आम के पल्लव के समान लाल हो, माथा मोटा हो, मुह पर ठिठाई हो, नख और कंधा मोटा और लम्बा हो, छाती चौड़ी हो, बिचला भाग गोल हो, जाँघ पतली और घुटनों की गाँठ गोल हो और पूछ पतली हो, महाशक्तिमान् होते हैं। दो कुत्तियों को एक साथ किसी खरगोश के बिल की दिशा में खाना किया जाय। जो उसको पहले पकड़ पावे उसे पारितोषिक देना चाहिये। यदि दोनों एक साथ उस पर झपटें तो दोनों को बराबर मानना चाहिये। सुअर का आखेट करते समय कुत्तों की टोली छोड़नी चाहिये। यदि सुअर कुत्तों पर वार करे तो उसे भाले, डंडे और तीर से मार देना चाहिये। अन्त में कुत्ते उसकी लाश को चट कर लेते हैं^२।

आखेट के इकतीस भेद

राजा सोमेश्वर का कहना है कि मृगया के ३१ भेद हैं। किन्तु मान-सोल्लास में २१ ही के व्यौरे दिये हैं। नीचे मानसोल्लास में वर्णित शिकार-पद्धतियों का थोड़ा-सा दिग्दर्शन कराया जा रहा है।

पानीयज

सामान्यतः जगलो में जो नदी, तालाब, झील होती है, उनमें कहीं-कहीं एक-आध स्थान होता है, जहाँ जगली जीव-जंतु पानी पीने आते हैं। ऐसे स्थान के समीप गहरे गड्ढे खोदे जाते थे। दिन ढलने के पहले शासक, रनिवास की महिलायें और नौकर-चाकर हरे रंग की द्विपदी (पायजामा) जैसा पहनावा पहन कर उन गड्ढों के भीतर छिप जाते थे। ऐसा करने का उद्देश्य यह जान पड़ता है कि हवा चलने पर भी जगली पशुओं को अगल-बगल में मनुष्य के होने का पता न चल सके। तब तक हँकवे वहाँ आस-पास दाने छितरा देते और जगली हिरनो को बहका कर वहाँ लाने के लिये पालतू हिरनो को छोड़ देते थे। थोड़ी देर में पालतू हिरन दो-एक जगली हिरनो को फँसा कर वहाँ लाते थे। जब वे दाना चुगते रहते थे या पालतू हिरनो के साथ लड़ते रहते थे, तब तक राजा उन्हें ले बीतता था। जगली हिरन को मार गिराने के साथ-साथ उसकी लाश हटा दी जाती और रक्त के कुल चिह्न मिटा दिये जाते। उसी प्रकार और हिरन भी वहाँ लाये जाते थे।

चारज

हँकवे और शिकारी दाने छितरा कर जगली रीछ और हिरनो को राजा के खेमे की ओर बहका लाते थे। वहाँ पहुँचते ही राजा उनको मार गिराता था।

मार्गज

हँकवे आदि पहले जगली हिरनो के आने-जाने की राह का पता

लगाते थे। तदनुसार शिकारी गड्ढे में से किंवा पेड़ पर से उनका शिकार करता था।

ऊषर

स्वभावतः हिरन शोरा (भूमि-क्षार) चाटने के बड़े प्रेमी होते हैं। ऐसा करते समय कभी-कभी डंडों से उन्हें मार दिया जाता है।

दीपमृगज

फुत्तलि, हट्टे-कट्टे और सुघड नर और मादा हिरनों को वचपन से, जगली हिरनों को बहका कर शिकारी के पास लाने की शिक्षा दी जाती थी। घोड़ों की भाँति इनके मुँह में दहाने और नियंत्रित करने के लिये लगाम होती थी। ऐसे हिरनों को दीप-मृग वा बहकाने वाले हिरन कहा जाता था। कभी तो वे पेड़ों के साथ बाँध दिये जाते और कभी छोड़ दिये जाते थे। वे ऐसे शिक्षित होते थे कि थोड़ा-सा इशारा मिलते ही सैकड़ों प्रलोभनों के होते हुए भी वे अपने मालिक के पास चले आते थे। कभी-कभी राजा दो-तीन शिकारियों और दीपमृगों को साथ ले कर शिकार खेलने चला जाता।

बलिवर्द तिरोधान

जगली हिरनों को चकमा देकर दीपमृग उनको शिकारी के निकट ले आते थे। बैलों की आड़ में छिपे हुए शिकारी तब उन्हें तीर का निशाना बनाते थे।

वध्रज, पाशज और जालज

जाल और फन्दे में फँसाकर जगली हिरनों को पकड़ना।

ताड़िक

तालियाँ बजाकर और थपोड़ी पीट कर जो शिकारी हिरनों का मन भुलाते हैं, वे 'ताड़' कहे जाते हैं। सघन जंगल में जहाँ चारों ओर हरि-याली लहलहाती हो और जहाँ सूखी पत्तियाँ न हो, ऐसे स्थान में

जगली हिरनो के झुण्ड के आने का समाचार मिलते ही राजा कुछ ताड़ों के साथ वहाँ चला जाता। वहाँ पहुँचते ही ताड़ लोग अपने सिर के बाल बिखरा देते और शरीर के ऊपरी भाग को नीचे ऊपर करते हुए थपोड़ी पीट-पीट कर गोलाकार घूमते थे। साथ ही वे मुह से एक अद्भुत शब्द करते रहते थे। हिरनों आँखें फाड़ कर उनका कृत्य देखते रहते थे। ऐसी दशा में दबे पाँव राजा पीछे से अचानक आकर बहुतो को ले बीतता था।

वायुज

आँधी-तूफान के दिन जब जोर से हवा बहती रहे, तब यदि जगली हिरनो के आने का समाचार मिलता तो राजा ८।१० शिकारियों के साथ उल्टे रास्ते से आकर किसी पेड़ पर वा किसी बूह पर चढ़ जाता। ऐसे समय शिकारी लोग हल्ला-गुल्ला मचाकर हिरनो को राजा की ओर भगाते। तब राजा वही बैठा बहुतो का काम तमाम करता था।

क्षोपज

किसी हिरनी को अपनाने के लिये कभी-कभी दो हिरन आपस में लड़ जाते हैं। जब तक वे लड़ते रहते हैं, तब तक शिकारी पेड़ की आड़ में खड़ा-खड़ा तमाशा देखता रहता था। लड़ाई समाप्त हो जाने पर वह हारे हुए हिरन को मार देता था।

कामज

जिस समय जगली हिरन रति-श्रीडा में मस्त रहते हैं, उस समय वे विल्कुल ला-परवाह हो जाते हैं। ऐसे समय शिकारी वेखटके उन्हें मार गिराते हैं।

मदविकारज

खान-मान की सामग्री के साथ दवा मिला कर हिरनो को पागल कर दिया जाता था। फिर वे मार दिये जाते थे।

व्याघ्रज

शिक्षित चीते के द्वारा शिकार खेलना १ ।

उपर्युक्त शिकार-पद्धतियों पर ध्यान देने से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस काल के अधिकतर शिकारी अपनी एक ओछी प्रवृत्ति को तृप्त करने के लिये ही आखेट करने जाते और मृगया सबधी प्राचीन नियम-कानून ताक पर रख कर, छल-छन्द का उपयोग कर अधिक-से-अधिक जीव-हत्या करने पर उतारु हो गये थे ।

पालतू जतु

परम्परा के अनुसार मनबहलाव के लिये बहुत-से लोग जीव-जन्तु पालते थे तथा उनको स्नेह की दृष्टि से देखते थे । कादम्बरी का कथन है कि ब्राह्मण अध्यापक कुबेर के यहाँ एक जोड़ा पालतू सूआ था । उनके बारे में कहा गया है कि पाठ रटते समय यदि विद्यार्थी भूल करते तो वे डाँट-फटकार बताते थे । वे स्वयं यजुस् और सामवेद दुहरा सकते थे २ । कादम्बरी के पाले हुए पशु-पक्षियों का परिवार भारी था । उसके यहाँ कलहस, मोर, चकवे, कोयल, कबूतर और चकोर थे ३ । मनोरजन के लिये उसने कालिन्दी नाम की सारिका का ब्याह परिहास नाम के सुए से कर दिया था ४ । शरीर त्यागने के पहले उसने अपनी सहेली मदलेखा को कालिन्दी, परिहास, नेवली जो उसकी गोद में पड़ी रहती थी, तरलक नाम के मृगछौने, जिस चकोर का पालन-पोषण क्रीडा-शैल पर हुआ था, हस और वनमानुषी को मुक्त कर देने को कहा था ५ । कर्पूरमजरी नाटक में राजा चण्डपाल का पालतू सुग्गा विदूषक को डाँटते हुए कह रहा है कि मैं चौच के द्वारा तेरी चुदी जड़ से उखाड़ लूँगा ६ । घरवाली सामान्यतः जो प्रेम अपने पति और बच्चों को देती है, वारवनिता वही प्रेम पालतू जानवरों से करती है । इस रीति

से वह अपने हृदय के स्वाभाविक स्थायी भावों को सशक्त रखती है। कुट्टनीमतम् का कहना है कि कामसेना के पालतू नेवले ने एक दिन दूध नहीं पिया। इसलिये उसकी पालिकाने भी उस दिन भोजन नहीं किया ^१। सुरत देवी के बारे में कहा गया है कि बाहर ठहरे हुए गाहको की परवाह न कर लौ-लीन हो वह सुए को पढा रही थी ^२। मुकुला रात-दिन पालतू मेढे की देख-भाल किया करती ^३। महानाटक का कथन है कि वन को सिवारने के पहले सीता देवी ने पालतू शुक-सारिका और कोयल से विदा ली थी ^४। कया-सरित-सागर का कहना है कि ऋषि मरीचि ने एक सुग्गा पाला था। किन्तु अन्त में उस पर एक निषाद का हाथ लगा ^५। पाटलिपुत्र के शासक विक्रम केशरी का एक बुद्धिमान् सुआ और रानी चन्द्रप्रभा की एक बुद्धिमती सुग्गी थी ^६। राजकुमार भृगाकदत्त के विवाह के उपलक्ष्य में अयोध्या के राजा अमरदत्त ने अपने पालतू पशु-मक्षियों को भी उपहार दिया था ^७। उत्तरपुराण का कथन है कि पुण्डरीकिणी नगर में कुबेरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। रतिवर नाम का उसका एक पालतू कबूतर था। परिवार के सभी का वह लाडला था। खाने के लिये उसे मीठा अन्न दिया जाता था। सेठ जी ने रतिसेन नाम की एक कबूतरी के साथ उसका विवाह भी कर दिया था ^८।

कथाकार वा कहानी सुनानेवाले

पुस्तकादि का प्रचार सीमित होने के कारण प्राचीन काल में कहानी सुनाने वाले, सुभाषित वा सूक्ति कहने वाले, वाचको और कथकों की खूब चलती थी। राजमवनो में राजा, रानी और राजकुमारों का मन बहलाने के लिये सदैव उनकी माँग बनी रहती थी। कादम्बरी का कहना है कि राजा शद्रक समय-समय पर रसीली उक्तियाँ और कहानी प्रभृति सुनने के लिये राजभवन में गोष्ठी का आयोजन

१ पृष्ठ ८७ ३ पृष्ठ ८७ ५ पृष्ठ ३०८ ७ पृष्ठ ४८९

२ पृष्ठ ८६ ४ तीसरा अंक ६ पृष्ठ ४१२ ८ पृष्ठ ४४७

करता था^१। विद्यामंदिर से लौटने के बाद पिता के कहने पर कुमार चन्द्रापीड जब माता से मिलने के लिये रनिवास में गये, तब रानी विलासवती का मन बहलाने के लिये वृद्धा तापसियाँ उनको इतिहास और पुराणों की पुण्य-कथाएँ सुना रही थी^२। देवी कादम्बरी को नारद की कन्या सुरीले स्वर से महाभारत पढ़ कर सुना रही थी और उसके पीछे बँठी हुई किन्नर-कन्याएँ बाँसुरी बजा रही थी^३। कुट्टनीमतम् का कहना है कि रणक्षेत्र में पीठ न दिखाना, नाट्यकला का पारखी होना, सुभाषित से प्रेम करना और आखेट में रुचि राजपुत्रों की कुल-विद्या मानों जाती थी^४। कर्पूरमजरी का कथन है कि राजभवनों में "सुभाषित-पाठक" सादर रखे जाते थे जो समय-समय पर अपनी तुरत-बुद्धि और विद्वत्ता के द्वारा सुनने वालों को मोहित कर देते थे^५। पद्मचरित का कहना है कि पचवटी में रहते समय राम और लक्ष्मण पेड़ों की सघन छाया में बैठ कर सीता जी का मन बहलाने के लिये रोचक किस्से-कहानी सुनाया करते थे^६।

आदिपुराण में कथकों में जो-जो गुण होने आवश्यक हैं, उनकी लम्बी सूची दी गई है। कहा गया है कि कथा सुनाने वाला सदाचारी, स्थिर बुद्धि, इन्द्रियो का समर्थ, सुदर्शन, मार्जित भाषा-भाषी, प्रियभाषी, प्रतिभाशाली, तुरत बुद्धिवाला, सहनशील तथा स्वभाव का उदार हो। वह औरों के अभिप्राय को समझने वाला, समस्त विद्याओं का जानकार, अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर विषय को स्पष्ट करने वाला, संस्कृत-प्राकृत आदि भाषाओं का भारी विद्वान् और अनेक शास्त्र और कलाओं में निपुण हो। कथा बाँचते समय न वह भौं चलावे, न किमी पर आक्षेप करे और न जोर से बोले। सदैव सत्य, प्रमाणित वचन इस प्रकार बोले जिससे किसी का चित्त न दुखे, अयुक्तियों का परिहार कर तथा

युक्ति-पूर्ण विचार कर, कथा सुनावे। अन्त में कहा गया है कि सुनने वालों की योग्यता के साथ मेल रख कर कथा वाँचना चाहिये^१।

अवदान-कल्पलता की कुछ कहानियों से ऐसा जान पड़ता है कि अधिकारी और योग्य व्यक्तियों के मुह से सुभाषित वा सूक्त सुनने के लिये लोग बड़े लालायित रहते थे ; तथा एक-एक सूक्ति के लिये विना आगा-पीछा सोचे, वे रुपया, पैसा, यहाँ तक कि प्राण तक देने को राजी हो जाते थे।

वनारस में सुभाषित-गवेषि नाम का एक राजा था। उसके दरबार में कवि और विद्वानों के ठट्ठ लगे रहते थे। एक दिन उसने सुमति नाम के महामात्य को सुभाषित सुनाने को कहा। बला टालने के लिये उसने कहा कि जगलो में क्रूरक नाम का एक व्याध रहता है। उसके पास सुभाषितों का खजाना है। सुनते ही राजा साधारण वस्त्रादि पहन कर, उसकी खोज में निकल पड़ा। पूछ-ताछ करके राजा उसके यहाँ पहुँच भी गया। राजा की विनती सुन कर उसने शर्त रखी कि आप उस पहाड़ की चोटी पर से कूदने को तैयार हो जायँ, तभी मैं सूक्ति सुना सकता हूँ। राजा तुरत राजी हो गया। व्याध ने तब एक मामूली सुगत-शासन सुना दिया। वचन के अनुसार राजा पहाड़ पर से कूदा, किन्तु एक यक्ष ने उसे बचा लिया^२।

उसी प्रकार श्रावस्ती के शिवि राजा के बारे में कहा गया है कि एक दिन महल की छत पर बैठा वह कुछ सोच विचार में पड़ा हुआ था। अचानक राक्षस के वेश में इन्द्र महाराज वहाँ पहुँचे और एक श्लोक का आधा पद सुना कर वे एकाएक रुक गये। राजा ने श्लोक पूरा करने के लिये बहुत विनती की। राक्षस ने कहा “मैं भूखा-प्यासा हूँ, इसलिये आगे नहीं बढ़ सकता।” राजा ने पूछा “आप क्या खाना चाहते हैं ?” राक्षस बोला “आपका रक्त और मांस।” राजा के मान जाने पर उसने पूरा श्लोक पढ़ सुनाया^३।

वनारस के शुद्धोदन नाम के एक समुद्री व्यापारी ने राजा ब्रह्मदत्त की पुत्री से एक सुभाषित मोल लिया था। मूल्य के रूप में उसने १२ वर्षों में जितने मोती जमा किये थे, सब दे दिये^१।

भोज-प्रवच से जान पड़ता है कि घारा के भोजराज भी कवियों के प्रकाण्ड पृष्ठपोषक थे। वे एक-एक श्लोक, एक-एक शब्द और कदाचित् एक-एक अक्षर के लिये लाख-लाख रुपया देते थे।

चतुरंग वा शतरंज

ऊपर कहा जा चुका है कि पालि, प्राकृत और प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थों में बार-बार अष्टपद और दशपद शब्दों का उल्लेख है, तथा इस प्रसंग में अन्दाज लगाया गया था कि समवत ये खेल चतुरंग वा शतरंज के पूर्वज रहे होंगे। अस्तु। सातवीं और आठवीं शती में रचित कई प्रामाणिक ग्रन्थों में चतुरंग शब्द का स्पष्ट उल्लेख है। वाणभट्ट के हर्षचरित में चतुरंग शब्द आया है^२, कादम्बरी में शृङ्ग की शासन-परिपाटी की सराहना करते हुए कहा गया है कि “शून्य-गृह” (वा खाली खाने) केवल चतुरंग खेलने की विसात वा फलक में ही दीख पड़ते थे^३, दशकुमार-चरित में चतुरंग की गिनती निर्जीव द्यूतकला में की गई है^४। किन्तु साहित्यिक उल्लेख वाद में होने के बावजूद ऐसा लगता है कि हमारे देश में बहुत दिनों से चतुरंग खेला जाता था। छठी शती के बीचोबीच शाह खुसरो नौशेखा के राज्य-काल में यह खेल ईरान पहुँचा था।

जुआ

यद्यपि वाणभट्ट ने कादम्बरी में अक्षक्रीडा^५ का उल्लेख किया है, किन्तु उसने कहीं भी इस लोकप्रिय खेल का सविस्तार वर्णन नहीं किया है। कुट्टनीमतम् में पचाक्ष-द्यूत का उल्लेख हुआ है^६। कथा-सरित्सागर का कथन है कि मालवा के राजा श्री सेन

१ अवदान १०७

३ १११

५ ११२७

१८६

४ २१२७९

६ ९९७

को युवावस्था में जुए में हारने के कारण बहुत कष्ट भेलने पड़े थे। अतः राजा होने पर उसने हारे हुए जुआरियों के टिकने के लिये एक “महामठ” बनवा दिया था। वहाँ वे निश्चिन्त होकर खाते-पीते और चैन करते थे^१। चन्द्रप्रभ नाम के एक ब्राह्मण जुआरी की हार होने पर डडो से उसकी मरम्मत की गई, फिर जीतने वालों ने उसे नगा करके जंगल में छोड़ दिया^२। उसी प्रकार पुराने जुआरी डाकिनेय की हार होने पर वह पीटा गया, फिर एक सूखे कुए में डाल दिया गया^३। जुआरियों का ऐसा नियम था कि वे हार का माल वापस नहीं करते थे^४, हारने वाला विजयी का दास बन जाता था, किन्तु इसके लिये दोनों पक्ष वालों की रजामन्दी की आवश्यकता होती थी^५। पासे लुडकाते समय यदि किसी जुआरी ने आपत्ति न की, तो खेलने के लिये वह विवश किया जाता था^६। परिशिष्ट पर्वन् का कहना है कि चन्द्रगुप्त के राजकोष में धन की कमी होने पर चाणक्य धनी नागरिकों को जुआ खेलने के लिये बुला लेता और कूट-पाशकों का उपयोग कर उनका धन जीत लेता था^७।

व्यायाम

हर्ष की बात है कि इस काल के साहित्यिकों में से किसी-किसी ने व्यायाम को मान्यता दी है। बड़े-बड़े शासकों की दिनचर्या का वर्णन करते समय अथवा विद्यालयों के कार्य-क्रम का व्योरा देते समय वे शारीरिक व्यायाम करने की प्रथा का भी उल्लेख कर देते हैं।

दिव्यावदान का कथन है कि उपगुप्त के साथ सम्राट् अशोक जब तीर्थाटन कर रहा था, तब कपिलवस्तु के और और दर्शनीय स्थानों के साथ-साथ उपगुप्त ने सम्राट् को बुद्ध भगवान् को व्यायामशाला भी दिखायी थी^८। कादम्बरी से विदित होता है कि कुमार चन्द्रापीड के लिये जो विद्यामंदिर बनाया गया था, उसमें व्यायामशाला भी

थी^१। आगे कहा गया है कि जिस मुद्गर को दस मनुष्य मिल कर उठा पाते, ऐसे लोहे के मुद्गर से कुमार व्यायाम किया करता था^२। नैषधचरित का कहना है कि दरवार उठ जाने पर राजा नल विद्यार्थी राजपुत्रों को शस्त्रास्त्र चलाने की शिक्षा देता था^३। कुमारपालचरित में कहा गया है कि राजा प्रातः कृत्यादि से निवृत्त होकर श्रम-गृह में जाता और बहुत-से भरो (मल्लो) के साथ मल्ल-श्रम, धनुश्रम, असि-श्रम, शक्ति-श्रम, चक्र-श्रम, प्रास-श्रम, परशु-श्रम और शूलसीर (हल) श्रम नियमित रूप से किया करता था^४।

मानसोल्लास से जान पड़ता है कि शासक लोग कभी-कभी शस्त्रास्त्र चलाने की निपुणता का प्रदर्शन करते थे। कहा गया है कि ऐसे अवसरों पर राजकर्मचारी, अमात्य, राजकुमार, राज्यपाल, सामन्त, रजवाड़े, विद्वान्, कवि तथा रनिवास की महिलाओं का भारी जमावड़ा होता था। राजा ललाट पर तिलक और छाती तथा भुजाओं पर चन्दन लगा कर अखाड़े में उतर पड़ता। उसके सिर पर बाघ की पूछ की बनी हुई एक टोपी होती थी। फिर वह दर्शकों में से एक वीर योद्धा को अपना प्रतिद्वंदी चुन लेता। प्रारम्भ में वह कटार और कटारी का खेल दिखाता, फिर तलवार लेकर पचाघात प्रमुख चोट दिखाता। इसके बाद वह तीर और धनुष लेकर लक्ष्यवेध आदि का खेल दिखाता। अन्त में बारी-बारी से वह भाले, चक्र और गदा का खेल दिखाता। सोमेश्वर ने इस प्रदर्शन का नाम शस्त्र-विनोद दिया है।

धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते समय राजा नाना प्रकार के ठवन, आसन और मुष्टियों के साथ-साथ कैशिक, सात्वत और भरत नाम की शैलियाँ दिखाता था। इस सिलसिले में सोमेश्वर ने शब्द से ज्ञेय परापर लक्ष्य, पाँच प्रकार के चल लक्ष्य, उत्तम लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य और कनिष्ठ लक्ष्य का सविस्तार वर्णन किया है। अन्त में उसने राधा-वेध का वर्णन किया है। यह प्रायः मत्स्यवेध की तरह था। अर्जुन से टक्कर लेने के

अभिप्राय से राजा एक वाण के द्वारा लक्ष्यवेध करता और साथ ही साथ पाँच वाण आकाश में छोड़ता। ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीन काल में हमारे देश में वनविद्या की बड़ी उन्नति हुई थी। किन्तु आज कल ये सब हाथ की सफाईयाँ ऐतिहासिक घटना हो गयी हैं^१।

दौड़ की प्रतियोगिता

ऐसा लगता है कि इन दिनों दौड़ की प्रतियोगिता कर किसी भगड़े का निपटारा करने की प्रथा प्रायः उठ-सी गई थी। इसलिये साहित्यिक उल्लेख भी इन्हीं गिने हैं। जैन-हरिवंश का कथन है कि राजा अरिजय की पुत्री प्रीतिमती ने प्रण किया था कि जो भी वीर उसे दौड़ने में नीचा दिखायेगा, वही उसका पति होगा, अन्यथा नहीं। अतः समारोह के साथ दौड़ की प्रतियोगिता की गई। चिंतागति, मनोगति, चपलगति प्रमुख विद्या-घरों ने इसमें भाग लिया था। किन्तु प्रीतिमती ने गति-युद्ध में सभी को मात कर दी^२।

कथा-सारित्सागर से जान पड़ता है कि घर से भागे हुए पुत्रक ने विन्ध्यटवी में पैतृक संपत्ति लेने के लिये मय दानव के दोनों पुत्रों को आपस में छीना-झपटी करते देखा। इस पर पुत्रक ने उनसे कहा कि आपस में हाथा-पाई न कर दोनों भाई दौड़ की प्रतियोगिता करो। जीतने वाले को कुल संपत्ति मिले। दोनों ने उसका कहना मान लिया। जब वे दौड़ कर निकल गये तब पुत्रक सारी वस्तुओं पर हाथ साफ कर वहाँ से चलता हुआ^३।

पुनः उसी पुस्तक का कथन है कि वंशाखपुर में रुचिरदेव और पोतक नाम के दो सौतेले भाई रहते थे। रुचिरदेव की एक हथिनी थी और पोतक के तेज दौड़ने वाले दो घोड़े थे। एक दिन दोनों भाइयों में उनकी गति के बारे में कुछ कहा-सुनी हो गई। रुचिरदेव अपनी हथिनी को दौड़ने में बहुत तेज मानता था तो पोतक अपने घोड़ों को तेज बताता। इस पर दोनों ने वाजी रखी कि जीतने वाले को हारने वाले के

पशु मिलेंगे। इस भगडे का निपटारा करने के लिये कौशाम्बी के गुवराज नरवाहनदत्त बुलाये गये। निदान दौड़ की जो प्रतियोगिता हुई, उसमें हयिनी की जीत हुई^१।

कवि-समाज

राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में शासको को काव्य-परीक्षण के लिये कभी-कभी कवि-समाज की बैठक करने का सुझाव दिया है^२। सभा-गृह का वर्णन करते हुए उसने कहा है कि उसके १६ खम्भे और चार द्वार हो और आसपास आठ मत्तवारणी (विश्राम गृह) हो। सभा-गृह राजा के केलि-गृह से सटा हो। बीच में हाथ-भर ऊँची एक वेदिका हो, उसके कोनों में खम्भे हो। राजा का सिंहासन उसी पर रखा जाय। उत्तर दिशा में संस्कृत भाषा के कवि, वेदज्ञ ब्राह्मण, पौराणिक, स्मार्त और वैद्य बैठायें जायें, पूर्व में प्राकृत भाषा के कवि, नट, नर्तक, गायक, वादक, भाँड आदि रहे। पश्चिम में अपभ्रंश भाषा के कवि, चितरे, सोनार, लोहार, बढई आदि बैठायें जायें। और दक्षिण में भूत-भाषा के कवि, वैशिक, गणिका, जादूगर, मल्ल और योद्धा हो। ऐसी सभा में नये काव्यों की सम्यक् समालोचना हो, सभापति का आदर-सम्मान किया जाय और कवियों को पारितोषिक दिये जायें। कहा गया है कि प्राचीन काल में वासुदेव, सातवाहन (शालिवाहन वा हाल), धूद्रक और साहसाक (विक्रमादित्य) प्रमुख शासक ऐसी सभाओं के सभापति हुए थे। ऐसी काव्य-गोष्ठियों में कभी-कभी शास्त्रार्थ भी किया जाय।

जैन-हरिवंश का कथन है कि याज्ञवल्क्य ने सुलसा नाम की एक विदुषी परिव्राजिका को शास्त्रार्थ में पराजित कर उसका पाणि-ग्रहण किया था। आगे सुलसा ने पिप्पलाद को जन्म दिया^३। अवदान-कल्पलता का कहना है कि बनारस के राजा क्रिकी के दरबार में उपाध्याय ने वादि सिंह को शास्त्रार्थ में नीचा दिखाया था^४।

मानसोल्लास के कथनानुसार सोमेश्वर के दरबार में तीसरे पहर

कभी-कभी इस प्रकार की कवि-गोष्ठी और शास्त्रार्थ करने के लिये बैठकें होती थी। सिंहासन के चारो वगल बड़े-बड़े कवि, गायनाचार्य, नैयायिक और विद्वान लोग बैठते थे। सभा में उक्त अवसर पर सदस्यों भी बुलाये जाते थे। बैठक में काव्य, नाटक, न्याय-शास्त्र आदि की चर्चा होती थी। अन्त में शासक की ओर से प्रतिभाशाली मनीषियों को पारि-
तोषिक दिया जाता था^१।

इस प्रकार राष्ट्र की ओर से कवि-समाज की बैठकें करने के अतिरिक्त काव्य-मीमांसा से पता चलता है कि बनारस, उज्जयिनी प्रमुख विद्या-केन्द्रों में काव्य-परीक्षा और शास्त्र-परीक्षण के लिये कभी-कभी ब्रह्म-सभा की बैठकें की जाती थी। इन परीक्षाओं में जो पारित होते थे उन्हें क्षौम-वस्त्रादि पहना कर और ब्रह्म-रथ पर बैठा कर समारोह के साथ सवारों निकाली जाती थी। उज्जयिनी की काव्य-परीक्षा के विषय में कहा गया है कि कालिदास, अमर सिंह, भारवि प्रमुख प्रख्यात कवियों को ब्रह्म-सभा के समक्ष उपस्थित होकर परीक्षा देनी पड़ी थी। उसी प्रकार पाटलिपुत्र में शास्त्र-परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, व्याडि, पतञ्जलि, वररुचि प्रमुख मनीषियों ने बड़ा नाम कमाया था। इन सभाओं के सभापति बन कर जो अंतिम निर्णय सुनाते थे, सारे अह्मण्ड में उनका यश फैलता था^२।

पादपूरण

वृहत्कथा-कोश का कहना है कि नन्द राजा ने एक दिन हँसी-हँसी में वररुचि से कहा कि एक श्लोक के चौथे पाद की रचना तो मँने कर ली है, प्रारम्भिक तीन पादों की रचना अभी-अभी करके सुनाओ। श्लोक का अंतिम पाद “रणटणटणटणटणटण” था। सुनते ही वररुचि ने पूरा श्लोक रच कर राजा को सुना दिया^३। यहाँ कहना अप्रा-संगिक नहीं होगा कि इसी श्लोक का अंतिम चरण महानाटक और भोजप्रवध में आया है।

गोष्ठियों के भेद

सामान्यतः गोष्ठी शब्द का अर्थ जलसा वा बैठक है। ऊपर काम-सूत्र में वर्णित पान-गोष्ठी का उल्लेख हो चुका है। जैनियों के आदि-पुराण का कहना है कि वाल्यावस्था में ऋषभदेव ने नाना प्रकार की गोष्ठियों की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेकर बड़ा नाम कमाया था। प्रसंगत कहा गया है कि वे चित्रादि खींचने से सवद्ध कला-गोष्ठी में योग देते, कदाचित् पद-गोष्ठी में बैठ कर वैयाकरणों के साथ उस शास्त्र की चर्चा करते, कभी काव्य-गोष्ठी, कभी जल्प-गोष्ठी में भाग लेकर वाद-विवाद करते, कभी नृत्य-गोष्ठी, कभी गीत-गोष्ठी, कभी वादित्र गोष्ठी तो कभी वीणा-गोष्ठी में चले जाते थे^१। इनके अतिरिक्त हर्ष-चरित में वीर-गोष्ठो का उल्लेख हुआ है। इसमें युद्ध-क्षेत्र में वीरो की कृतियों की चर्चा की जाती थी। हर्षवर्धन ऐसी बैठकों की कार्यवाही में बड़ा रस लेता था^२।

लीलाघर

कर्पूर-मजरी नाटक में लीला-गृह वा प्रमोदशाला का विशद वर्णन हुआ है। कहा गया है कि वहाँ हवा में सदैव अगर धूप बती की गोला-कार कुडलियाँ तैरती रहती थी, दीपावली के तेज से सारा भवन जगमगा रहा था, ऊपर मोती की झालरें झूम रही थी, खूब ऊपर कबूतरें चक्कर काट रहे थे, इधर-उधर केलि-शय्याएँ बिछी पड़ी थी, सैकड़ों युवतियाँ आपस में धीरे-धीरे बातचीत कर रही थी और मानिनी गाल फुला कर एक कोने में बैठी थी^३।

छहों ऋतुओं के अनुरूप भोग-विलास

आदिपुराण का कथन है कि राजा वज्रजघ ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती के साथ छहों ऋतुओं के अनुकूल नाना प्रकार के भोग भोगते हुए बहुत-सा समय बिता दिया। शरद् ऋतु में खिले हुए कमलो से सजे हुए तालाबों के जल में और सप्तपर्ण वृक्षों की सुगंध से महमहाते

हुए वनो में वह मनमाना रमता फिरता था, हेमन्त में मीठी वृष से तपे हुए शयनागार में वह देवी के स्तनो की उष्णता का रस लेता, शिशिर ऋतु आने पर वह केशर से पुते हुए देवी के शरीर से चिपक जाता, वसन्त काल में वह देवी के साथ अमराई में खेलता फिरता और कभी देवी के कानो में अशोक की कोपलें खोसता, गरमी के दिनों जलक्रीड़ा के द्वारा देवी को प्रसन्न करता, फिर चन्दन से पुते हुए देवी के अंगो में शिरीष कुसुम के बने हुए नाना प्रकार के गहने बना कर पहनाता था। पुनः वर्षा ऋतु में जब बादल की गरज सुन कर मस्त मोर नाचने लगते थे, पाटो के लवालव भर जाने से प्रमत्त नदियाँ उमड़ पड़ती थी और गगन-मंडल में घोर धन-घटा देख कदव के फूलों में स्वभावतः सिहरन आती थी, तब भय के मारे देवी राजा के गले लिपट जाती थी^१।

प्राचीन काल में विलासी लोग जिस रीति से गर्मी के दिनों में समय काटते थे, उसका सजीव वर्णन कर्पूरमजरी नाटक में हुआ है। वे दोपहर को चन्दन पोतते, सब्या तक भीगे वस्त्र ओढ़े रहते, रात के एक पहर तक जल-क्रीड़ा करते, फिर शीतल सुरा पीते और रात के अंतिम भाग में निषुवन का रस लेते। पुन कहा गया है कि बाँसुरी पर पंचम राग अलापने से कानों को शांति मिलती है, ठण्डे पानी के साथ वारुणी पीने से मुह को शीतलता पहुँचती है और वगल में यदि चन्दन पुते स्तन-वाली ललना हो तो शय्या को तयि पहुँचती है। गर्मी के दिनों ये सब स्वभाव-शीतल होते हैं^२।

संवाहन कला

पञ्चचरित में संवाहन कला का विशद वर्णन हुआ है। कहा गया है कि उसके कर्म-सम्प्रदाय और शय्योपचारिक—दो भेद हैं। कर्म-सम्प्रदाय के पुन—सस्पृष्ट, गृहीत, भुवित्त और जलित—चार भेद हैं। क्रम से उनसे त्वचा, मांस, हड्डी और मन को सुख होता है। मालिश करते समय ठोकर मारने, तोड़-फोड़ करने, गडाने, दवाने और गाँठों के दृढ़

हो जाने पर उन्हें ँँठ कर अलग करने की रीति है। इन चेष्टाओं के मृदु, मध्यम और प्रकृष्ट, तीन भेद हैं। हल्के हाथों से दबाने पर त्वचा को आराम पहुँचता है, मद्धिम से मांस को और प्रकृष्ट से हड्डों को। मालिश करते समय गुनगुनाते हुए लोरियाँ गाने से मन हरा होता है। इस कला को प्रयोग करते समय निम्नलिखित दोषों से बचना चाहिये—रोओ को कभी उल्टा-पुल्टा नहीं सहलाना चाहिये, जहाँ मांस की कमी हो वहाँ निरर्थक दबाना नहीं चाहिये और बालों को कस कर खींचना नहीं चाहिये। मलनेवाला पात्र की रुचि पर ध्यान दे तथा उसको उलटे-सीधे कभी न लिटाना चाहिये। जब मालिश के द्वारा मन को चंगा करने के लिये साज-सामान (करण) का उपयोग किया जाय, तब उसे शय्योपचारिक कहा जायगा^१।

मानसोल्लास में वर्णित पादाम्यगोपभोग भी एक प्रकार की मालिश थी। भोजनादि कर लेने के बाद राजा बाएँ पार्श्व के बल लेट जाता था। तब मालिश करने में कुशल दासी पैरों पर उबटन-सा कोई पदार्थ लगाती थी। ऋतु-परिवर्तन के साथ-साथ उबटन भी बदलती रहती थी। वसन्त में घी, दही वा दूध, गर्मी में मक्खन, वर्षा में चर्बी वा मठा और शरद् काल में शत-घृत घी का उपयोग किया जाता था। मालिश हो जाने पर मसूर और हल्दी के चूर से पैर धो दिया जाता था^२।

चित्रकारी

ऊपर कहा जा चुका है कि प्राचीन भारत में चित्रकारी का प्रचार व्यापक था। अच्छे घराने के प्रायः सभी स्त्री-पुरुष इस कला की चर्चा किया करते थे। वर वा कन्या चुनने के लिये उनका जीता-जागता चित्र भेजने की प्रथा थी। राज-भवन, मठ और मदिरो की भीतों पर चित्र उरेह कर उनको प्रिय-दर्शन बनाने की रीति थी। स्कन्दपुराण के नागर खड से ज्ञात होता है कि राजकुमारी रत्नवती जब सयानी हो गई, तब आनर्त-राज ने योग्य वर की खोज में देश-विदेश के बहुत

से दरवारों में चित्रकार भेजे। उन्हें राजकुमारों का चित्र खींच लाने का निर्देश दिया गया था। इन सब चित्रों की देख-भाल कर राजकुमारी मनचाहा पति चुनने वाली थी^१। कादम्बरी का कहना है कि सीता-हरण के अनन्तर विरही राम ने अपने दुखी मन को ढाढस देने के लिये कुटिया की दीवार पर बड़ी लगन के साथ सीतादेवी का चित्र बनाया था^२। रत्नावली नाटिका में निपुणिका अपनी सहेली सागरिका को चित्रकर्म का साज-सामान लेकर कदली-गृह में पौंठे देखती है^३। सागरिका और सुसगता दोनों चित्रकारी में पटु थीं। सागरिका बड़े प्रेम से उदयन का चित्र उरेहती है, तो सुसगता ने झटपट सागरिका का चित्र खींच दिया^४। हर्ष-चरित से विदित होता है कि कुछ लोग “यम-पटिक” वा परलोक के मन-गडन्त दृश्यादि दिखा कर पैसा कमाते थे^५। मालती-माधव में बड़ी लगन के साथ मालती अपने प्रियतम माधव का चित्र बनाती है^६। कुट्टनीमतम् की सम्मति है कि विदुषी कहलाये जाने के लिये वारवनिताएँ चित्रकर्म कर सकती हैं, किन्तु मनबहलाव के लिये नहीं^७। कर्पूरमजरी नाटक में “भीतो पर बनाये हुए” चित्रों का उल्लेख है^८। नैषध-चरित का कथन है कि नल के प्रमोद-भवन की भीतो पर जो चित्र बने हुए थे, वे बहुधा जीते-जागते जान पड़ते थे तथा उनकी रंगावट भी अनोखी थी। किन्तु इन चित्रों में सुरुचि का परिचय नहीं मिलता है। दारु-वन में ऋषि-कन्याओं के बीच शिवजी, ब्रज-भूमि में गोपियों के साथ कृष्ण-लीला और अस्सराओं ने जिस रीति से बड़े-बड़े मुनि-ऋषियों को बहकाया था—यही सब दृश्य बने हुए थे^९। प्राचीन रोम में भी विलासियों के सोने के कमरों में ऐसे पौराणिक दृश्य खींचने की प्रथा थी। स्थान, काल और पात्र पर विचार करते हुए सभवतः

१ १९६४-६

४ पृष्ठ ५८

७. पृष्ठ ७१

२. १४७

५. ५१२१४

८. पहला अंक

३. पृष्ठ ५९

६. पृष्ठ ५९

९. १४७-१४८

ऐसे चित्र अनुपयुक्त नहीं थे। विद्वशालभजिका नाटक से पता चलता है कि भीत पर चित्रादि खींचने के लिये चितेरिनो को लगाने की रीति थी^१। कया-सरित्सागर का कथन है कि महामंत्री योगन्वरायण पद्मावती को महादेवी वासवदत्ता के यहाँ छोड़ कर स्वयं खिसक पड़ा। महादेवी तब पद्मावती के साथ अपने महल में पवारी। पद्मावती ने वहा भीत पर विरहिणी सीतादेवी की चित्रित मूर्ति देख कर थोड़ी-बहुत ढाढस प्राप्त की^२। मुक्तिपुर की राजकुमारी रूपलता के प्रति अपना प्रेम जतलाने के लिये चित्रकार कुमारिदत्त के हाथ राजा पृथ्वीरूप ने अपना चित्र भेजा था^३। परिव्राजिका कात्यायनी चित्र-विद्या में बड़ी कुशल थी। राजकुमारी मन्दारवती का सजीव चित्र अकित कर उसने राजकुमार सुन्दरसेन के आगे रख दिया। फिर कुमार के मित्रों के कहने से उसने राजकुमार का चित्र भी बना दिया^४।

विष्णुवर्मोत्तरपुराण का कहना है कि त्रिलोक (की जीवन-यात्रा-पद्धति) की नकल उतारने का नाम चित्र है। नृत्त-कला का भी ध्येय वही है^५। चित्रों का मुख्य उद्देश्य सभी का ध्यान आकर्षित करके (मन बहलाना) है^६। चित्रों में उरेहे हुए पात्रों के चार भेद बताये गये हैं—सत्य-शरीर व्यवच्छेद विद्या के अनुसार यथार्थवादित्व, वैणिकः जितना स्थान उपलब्ध है उसके अनुपात चौकोर पृष्ठ-भूमि के साथ, सुन्दर-सुष्ठम, परिपूर्ण और लबोतरा अग-प्रत्यग वाली मूर्तिया; नागर शरीर का गठित, वस्तुंल वा मोटा-ताजा और थोडा-बहुत माल्यधारी, और मिश्र. मिला-जुला^७।

सोमेश्वरदेव के मानसोल्लास में वज्रलेप, तूलिका वा कूची और नाना प्रकार के रंग बनाने के नुस्खे दिये गये हैं। उसका कहना है कि आधारिक रंग कुल चार है—अर्थात् सफेद, लाल, पीला और काला। शेष सभी मिश्र-वर्ण हैं। चित्र बनाने के पहले नाप-जोख कर लेने की

१ पहला अंक ३ पृष्ठ २५१ ५ ३।३५।५ ७ ३।४१।१-५

२ पृष्ठ ५२ ४ पृष्ठ ४७१ ६ ३।४१।१२

प्रथा थी। वीच की रेखा का नाम ब्रह्मसूत्र था और अगल-जगल की दो लकीरें जिन्हे पक्षसूत्र कहा जाता था, छ छ उँगली की दूरी पर खीची जाती थी। ब्रह्मसूत्र की कुल लंबाई १०८ अंगुल होती थी। मानसोल्लास में चित्रांकित मानव के पाँच स्थान वा मुद्राओं पर विचार किया गया है। क्रम से उनके नाम ऋजु, अर्धजु, साचि, अर्वाक्षि और भित्तिक हैं। भिन्न-भिन्न ठवनों के लिये पक्षसूत्र की दूरी घटाई बढ़ाई जाती थी। प्रत्येक स्थान के लिये शरीर के भिन्न-भिन्न अंग-प्रत्यंगों की नाप-जोख जितनी होनी चाहिए, उसका भी व्योरा दिया गया है^१।

गान्धर्व शास्त्र

बृहद्धर्मपुराण में नाद, २२ श्रुतियाँ, सप्त स्वर, तीन गतियाँ, ६ रागों के परिवार और स्वर-साधना के तीन क्रमों का सुविस्तार विचार-विवेचन हुआ है। कहा गया है कि गीत गाने के लिये दो तत्त्वों का होना अनिवार्य है—सुकठ और विधि-नियमों की जानकारी। इन दोनों में विधि-ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। गीतों का पद-विन्यास वाचिक है, वह देखा नहीं जाता। किन्तु जब उममें सुर जोड़ा जाता है, तब सुनने वालों के हृदय में नाना प्रकार के रसों का आविर्भाव होता है। मूलाधार में अग्निदेव का स्थान है। नाद की उपलब्धि वही होती है। पाँच स्थलों को पार कर वह सिर में पहुँचता है। नाभि से अतीव सूक्ष्म आकार में उसका उद्गम होता है, हृदय तक पहुँचते-पहुँचते वह सूक्ष्म हो जाता है, गले तक आने पर वह अव्यक्त बन जाता है तथा मुख से निकलते समय उसमें कृत्रिमता वा बनावटीपन आ जाता है। सिर में समाते समय वह फिर अव्यक्त वा अस्पष्ट हो जाता है। नाभि से सिर तक क्रम से दयावती आदि २२ श्रुतियाँ हैं। षड्जादि सात स्वर हैं। इन स्वरों की धोर, मन्द्र और उच्च नाम की तीन गतियाँ हैं। स्वर-साधन के आरोही, अवरोही और सञ्चारी नाम के तीन क्रम हैं। अंत में राग-रागिनियों के नामों की सूची दी गयी है।

छ रागो के नाम क्रम से कामद, वसन्त, मल्लार, विभापक, गान्धार और दीपक हैं। सुवन्धु के वासवदत्ता में विभास राग का उल्लेख है।^१

कामद की पत्नियों के नाम क्रम से मायूरी, तोटिका, गौडी, वराडी, विलोलिका और घानाश्री हैं। बागीश्वरी, शारदी, श्यामा, वृन्दावनी, वैजयन्ती और जयन्ती उसकी दासियाँ (रखेली) हैं और परज उसका दास है।

वसन्त की पत्नियों के नाम क्रम से केदारी, कल्याणी, सिन्धुग, सुहया, अश्वाखुडा और कर्णाटी हैं। श्याम केली, देवकेली, मालिनी, काम-केसिका, सभावती और सवरा उसकी दासियाँ हैं और हिल्लोल उसका दास है।

मल्लार की पत्नियों के नाम क्रम से नटी, सुरहट्टी, पाहिडी, चारुरूपिणी, नीला और जयजयन्ती, हैं। चक्रवाकी, चन्द्रमुखी, रसिका, विलासिका, यामिनी और श्यामवटिका उसकी दासियाँ हैं।

विभाप की पत्नियों के नाम क्रम से रामकेली, ललिता, कोडरा, कौमुदी, भैरवी और शर्वरी हैं। तरंगिणी, नागिनी, किशोरी, हेमभूषणा, कल्लोलिनी, और भीमनेत्रा उसकी दासियाँ हैं और श्यामघोटक उसका दास है।

गान्धार के पत्नियों के नाम क्रम से श्री, रूपवती, गौरी, घानसी, मगला और गान्धर्वी हैं। पटमजरी, मजीरा, महापद्मावती, बेलावली, भूपाली और गविनी उसकी दासियाँ हैं और गौडराज उसका दास है।

दीपक की पत्नियों के नाम क्रम से उत्तरी, पूर्विका, गुज्जरी, काल-गुज्जरी, गडकरी और माला हैं। दीपहस्ता, दीपवर्णा, दीपकर्णा, प्रदीपिका, दीपाक्षी और दीपवक्त्रा उसकी दासियाँ हैं और उसके दास का नाम प्रदीप है^२।

पद्मचरित में सातों स्वरो का उत्पत्ति-स्थान कठ, स्त्रि और हृदय बताया गया है, इसके अतिरिक्त द्रुत, मध्य और विलंबित नाम की तीन

लयो, अस और चतुरस्र नाम की तालधोनियो, स्थायी-सचारी-आरोही-अवरोही नामक चार पदों, सस्कृत-प्राकृत-सौरसेनी नाम की तीन भाषाओ, धैवती - आर्षभी-यङ्ग - यङ्गोदीच्या—निषादिनी-गावारीपङ्ग - कैकशी-पङ्गमव्यम-गाधारीदीच्य-मध्यमपचमी-गाधारपचमी-रक्त-गावारी - मध्य-माआघ्री-मध्यमोदीच्य-कर्मारवी-नदिनी-कैशिकी प्रमुख १८ जातियो तथा १३ अलकारो (४ प्रकार के स्थायी-आदिप्रसन्न, प्रसन्नात, मध्यप्रसादी और प्रसन्नाद्यवसान, ६ प्रकार के सचारी-निवृत्त, प्रस्थित, प्रेखोलित विंदु, तार, मद और प्रसन्न, प्रसन्न-आरोही और २ प्रकार के अवरोही-प्रसन्नात और कुहर) के नाममात्र का उल्लेख हुआ है^१ ।

जैन-हरिवश में वाद्य-यन्त्रो के तत-अवनद्ध-धन-सुधिर नाम के चार भेद बताये गये हैं। वीणा प्रमुख वाद्य-यन्त्र गान्धर्वं विद्या के शरीर माने गये हैं। गान्धर्वं के तीन कारण वीणा, वश और गान हैं और वह ऋम से स्वरगत, तानगत और पदगत होता है। स्वर के दो भेद—वैण और शारीर—हैं। वैण स्वर के अतिवृत्तिस्वर, ग्राम, वर्ण, अलकार, मूर्छना और धातु जैसे अनेक भेद हैं तथा जाति, वर्ण, स्वर, ग्राम, स्थान, साधारण- क्रिया और अलकार, शारीर स्वर के भेद हैं।

पडज, ऋषभ प्रमुख सातो स्वरो के वादी, मवादी, विवादी और अनु-वादी नाम के चार-चार भेद होते हैं। मध्यम ग्राम में पचम और ऋषभ स्वरो का सवाद, और पडज ग्राम में पडज और पचम का सवाद होता है। पडज और मध्यम ग्रामो में प्रत्येक की बाईस-बाईस श्रुतिया और सात मूर्छनाएँ होती हैं। छ और पांच स्वर वाली मूर्छना को तान कहते हैं। उनमें छ स्वर वाली को पाडव और पाँच स्वर वाली को ओडव कहा जाता है। मूर्छना के दो भेद—साधारण स्वर-सभूत और काकलीस्वर-सभूत है। तान ८४ प्रकार की होती है, उसमें ओडव के ३५ और-पाडव के ४९ भेद हैं। १८ जातियाँ हैं। उनके नाम क्रम से पडगी, आर्षभी, धैवती, निषादजा, सुपडगा, दिव्यवा, पडगकौशिकी, पडगमव्या, गान्धारी-

मध्यमा, गान्धारीदिव्यवा, पचमी, रक्तगाधारी, रक्तपचमी, मध्यमोदी-
च्यवा, नदयती, कर्मारवी, आघ्री और कौशिकी है। जातियो में कदापि
मध्यम स्वर का विलोप नहीं होता। जातियो के तार, मद्र, न्यास प्रमुख
दस लक्षण है। जहाँ से राग उत्पन्न होता है वा जहाँ से राग की प्रवृत्ति
होती है वहाँ तार और मद्र बहुलता से उपलब्ध होते हैं। ग्रह, उपन्यास,
विन्यास, सन्यास, न्यासगोचर और अनुवृत्ति—ये औपलक्षणिक अंश हैं।
जाति दुर्बल होने से अंश नाम मात्र होता है। समस्त जातियो का अंश
के अतिरिक्त ग्रह भी होता है। किन्तु जहाँ अंश की प्रवृत्ति होती है,
वहाँ ग्रह नहीं होता। समस्त द्वै-ग्राम की जातियो में ६३ अंश रहते हैं
और उनका सग्रह छ स्वरों में है। मध्यमोदीच्यवा, नदयती और गाधारा-
पचमी में पचम (स्वर) अंश और ग्रह रहता है। धैवती में धैवत, और
ऋषभ, ये दो अंश और ग्रह हैं, पचमी में पचम और ऋषभ दो ग्रह
अंश हैं इत्यादि। इस प्रकार स्वजातियो में ग्रह और अंश ६३ हैं। ग्रह
और अंश की तरह समस्त जातियो में तीन प्रकार के गुण हैं। एक से
बढते बढते छ गुण स्वर हो जाते हैं और वे एक-स्वर, दो-स्वर, तीन-
स्वर से सात स्वर तक होते हैं। इसके बाद प्रत्येक जाति की विलक्षण-
ताओं का सविस्तार वर्णन हुआ है^१।

उसी ग्रंथ का कथन है कि विजयखेट नगर के निवासी, क्षत्रिय
वंशी सुग्रीव नाम के एक गायनाचार्य की दोनो पुत्रियो को सगीत-शास्त्र
में पराजित कर कुमार वसुदेव ने उनको अपनाया था^२। उसी प्रकार
कुमार ने गान्धर्व कला में गन्धर्व सेना को नीचा दिखाकर उससे विवाह
किया था^३।

अवदान कल्पलता का कथन है कि देश-निकाला होने के बाद राज-
कुमार कविकुमार बड़े-बड़े कष्ट झेलता हुआ मारा-मारा फिरने लगा।
निदान एक घूमने फिरने वाली नाट्यमण्डली के साथ नर्तकी के वेश में

वह काम्पित्य नगर में घुस पड़ा। उस समय वहाँ उमका सगा भाई लोल-मन्न राज्य कर रहा था। स्वभाव का वह लम्पट था। राजभवन में कौशिकी लीला का अभिनय हुआ। कविकुमार ने नर्तकी बनकर हाव-भाव बताते हुए ऐसा नाच दिखाया कि सभी चकित रह गये। खेल समाप्त हो जाने पर राजा ने नर्तकी-वैशी कविकुमार को अपने खास कमरे में बुला लिया। उसने वही पर राजा का काम तमाम कर दिया। फिर वह स्वयं राजा बन बैठा^१।

मेरुत्तुग के प्रवचन चिन्तामणि में संगीत की मोहिनी शक्ति के विषय में एक सुन्दर कहानी देखने में आती है। राजा कुमारपाल ने संगीताचार्य सोलक की निपुणता से प्रसन्न होकर पारितोषिक के रूप में कुल ११६ द्रम्म दिये। शिल्पी ने उम रकम की मिठाई मोल लेकर वालको को खिला दी। इसपर विगडकर राजा ने उसे देश-निकाला दिया। निर्वासित शिल्पी ने और किसी दरबार में करतब दिखाकर दो हाथी प्राप्त किये। उसने हाथियों को कुमारपाल के हाथ सौंपा। इसपर राजा ने प्रसन्न होकर उसपर से निषेधाज्ञा वापस ले ली। एक दिन राजमार्ग पर बाहर से आया हुआ कोई कलाकार जोर से चिल्ला रहा था—“मैं लुट गया! हाय! हाय!! मैं लुट गया।” राजा ने पूछा—“किसने लूटा?” उत्तर मिला—“एक हिरन ने। गान सुना कर मैंने एक जंगली हिरन को अपने बश में कर लिया था। जब वह मेरे समीप आया, तब मैंने अपने गले का हार उतार कर उसको पहना दिया। इतने में उधर से एक सिंह को आते देख हिरन हार सहित भाग निकला।” सुनते ही राजा ने सोलक को हार समेत हिरन को पकड़ लाने का आदेश दिया। आचार्य ने यह काम पूरा कर दिखाया। सोलक का चमत्कार देखकर हेमाचार्य के अचरज का बार-बार नहीं रह गया। उसने पूछा “तुम और क्या चमत्कार दिखा सकते हो?” उसने कहा—“गीत गाकर मैं सूखी शाखों पर नये पत्ते

और पल्लव जमा सकता हूँ।" राजा के कहने से उसने यह भी कर दिखाया^१।

जैन हरिवंश में चारुदत्त के कथा-प्रसंग में कहा गया है कि एक दिन चम्पापुरी में नगरशोभा वसन्तसेना का नाच हो रहा था। जलसे में नगर के बड़े-बड़े फलाकार और गवर्न लोग उपस्थित थे। इतने में अपने काका रुद्रदत्त के साथ चारुदत्त उधर से आ निकला। नृत्य-मंडप में भीड़-भाड़ देखकर वे भी भीतर जाकर बैठ गये। उस समय वसन्तसेना सूची-नाटक दिखाने वाली थी। पहले उसने मंच पर जाति पुष्प की कलियाँ बिखेर दी और गायन के प्रभाव से वे धीरे धीरे खिलने लगी। यह देखकर दर्शक लोग मुक्तकठ से नर्तकी की सराहना करने लगे। चारुदत्त ने प्रारंभ ही में इशारे से कह दिया था कि वह मालाकार राग गा रही हैं। तब वेश्या अँगूठे का अभिनय दिखाने लगी। दर्शकों ने शाबाशी दी। चारुदत्त ने फिर कह दिया कि वह नापित राग अलाप रही हैं। संगीत-शास्त्र में उसकी प्रवीणता देखकर वसन्तसेना उस पर लट्टू हो गयी और उसने चारुदत्त के सिवा और किसी से भी सगति करने से अस्वीकार किया^२।

परिशिष्ट-पर्वन् में उसी प्रकार कोषा नाम की एक गणिका की नृत्य-कला का विशद वर्णन हुआ है। कहा गया है कि उसने फर्श पर सरसों का ढेर लगाया, फिर उसमें एक सुई खोस दी। अंत में उस ढेर पर फूल की पखडियाँ छितरा दी। फिर वह उसी ढेर पर नाचने लगी। न तो उसके पैर में सुई घँसने पायी और न वह ढेर ही छितराने पाया^३।

लोकगीत

लोकगीत का प्रचार व्यापक था। शुभ-कर्मों के अवसर पर महिलाएँ और खेतों की रखवाली करती हुई कृषक-वधू परम्परा के अनुसार गान करती थीं। हर्षचरित का कथन है कि राज्यश्री के विवाह के अवसर पर सामन्तों की स्त्रियाँ वर और वधू के नाम ले-ले कर मंगलाचार के

गीत गा रही थी^१। पद्यचरित में कहा गया है कि पुष्पक-विमान पर बैठकर मय दानव जब मन्दोदरी को साथ लेकर रावण के यहाँ जाने लगा, तब पुर-स्त्रियो ने मगल-गीत गाकर कन्या को विदा किया था^२। अवदान-कल्पलता का कहना है कि विद्याधरकुमार जीमूतवाहन ने जब सिद्ध राजकुमारी का पाणिग्रहण किया था, तब विद्याधर महिलाओं ने आँगन में नाच-गान का जलसा किया था^३।

शिशुपालवध का कहना है कि कुआर में किमान-पत्नियाँ गान गाकर चढ़ाई करने वाले हिरनो से धान के खेतों की रखवाली करती थी^४। उसी प्रकार कुमारपालचरित में कहा गया है कि गान गाकर वे ईख और चने-मटर के खेतों की रखवाली करती थी^५।

सुरापान

श्रमण और ब्राह्मणों को छोड़ प्रायः सभी वर्ग के लोग वेवडक सुरापान करते थे। मुख्यतः शालीनता या लज्जा हटाने और काम प्रवृत्ति को सहलाने के लिये स्त्रियों को सुरा पिलाने की रीति थी। कभी-कभी [रसिक लोग एकत्र होकर सामाजिकता के सुख का अनुभव करते हुए पान-भोग्यियों में बैठकर वेखटके सुरापान करते थे। कभी अत्यधिक पी लेने के कारण किसी-किसी पियक्कड़ का दम निकल जाता था। वाममार्गी खुल्लमखुल्ला सुरापान और नारियों की सोहबत की प्रशंसा करते फिरते थे। इस प्रकार प्रस्तुत काल के समाज में कुछ बुरी लतें और निर्लज्जता बेरोक-टोक फैलने लगी थी, जो प्राचीन काल में कम दिखाई देती थी।

मत्स्यपुराण में दासकों को गड के भंडार में सौबोरक, रपोदक, सुरा, आसव, मद्य आदि रखने का निर्देश दिया गया है^६।

उत्सवादि मनाते हुए तथा महत्वपूर्ण अवसरों पर लोग बड़े चाव के साथ सुरापान करते थे। कथा-सरित्सागर का कथन है कि उज्जयिनी

१. पृष्ठ १४३

३ १०८।९४

५ ५।६९-७०

२ १।१७५

४ ६।४९, १२।४३

६ २।७।५८

में वसन्तोत्सव मनाने के सिलसिले में राजा धर्मध्वज ने राजोद्यान में समारोह के साथ पान-गोष्ठी का आयोजन किया था। उसमें रानियों की पी हुई सुरा का वचा-खुचा भाग राजा ने बड़े प्रेम से पिया था^१। मृगाकदत्त के साथ शशाकवती के विवाह के उपलक्ष्य में धूम-धाम के साथ आपान गोष्ठी हुई थी। उसमें सभी ने योग दिया था^२। लड़-भिड़कर नरवाहनदत्त जब विद्याधरो का राजा बन गया, तब उसने अपने पिता वत्सराज और माता वासवदत्ता को अपने यहाँ आने का निमन्त्रण दिया। उनके वहाँ पहुँचने पर नरवाहनदत्त के आनन्द का बार-बार नहीं रहा। कुमार ने ठाट के साथ बधु-सग-महोत्सव मनाया। इस प्रसंग में आरम्भ में आपान गोष्ठी की बैठक की गयी थी। पान-भूमि कमल के फूलों से भरपूर सजायी गयी। वहाँ मटकी भर-भरकर सुरा रखी थी तथा मणि-रत्न की बनी हुई कटोरियों में उबलती हुई सुरा भर-भरकर सुरागनाएँ सबको हाथों-हाथ देती थी। रनिवास की महिलाएँ भी इस गोष्ठी में उपस्थित थी और मन-भर सुरापान करने से वे सहम-सकोच से परे हो गयी और मद-भरी आँखों से वे अपने-अपने प्रीतमों को एकटक देखती थी। इसके बाद सभी भोजन-भूमि में पधारे^३। सुबन्वु की वासवदत्ता में विदग्ध-मधुगोष्ठी का उल्लेख है^४। इन बैठकों में प्रमुख नागरिकों का जमावड़ा होता था। नैषध-चरित में मधु-गोष्ठी का उल्लेख हुआ है जिसमें नल और रनिवास की महिलाओं ने भाग लिया था^५। नशा चढ़ने पर नल यदि दूसरी स्त्रियों से विनोद करता तो दमयन्ती डाह-भरी आँखों से उसकी ओर ताकती रहती थी। तब फिर नल देवी को मनाने लगता। पञ्चचरित में रावण की पानशाला के दृश्यों का विशद वर्णन हुआ है। कहा गया है कि वह भवन सुगन्धित पान और मालाओं के सौरभ से महमहाता था। वहाँ कुछ लोग तो अकेले बैठ कर

प्यास बुझा रहे थे और कुछ सस्त्रीक उपस्थित थे। कोई सुन्दरी पान-पात्र में अपनी शक्ल-सूरत की विकृत परछाईं देखकर डाह के मारे उस पर कस कर तमाचा जमा रही थी। कोई प्रेमिक प्रिया की पी हुई सुरा का वचा-खुचा भाग साग्रह पी रहा था। अनभिज्ञ कामिनी पेट में मदिरा समाते ही एकाएक कामशास्त्र में निपुण हो गयी। महम-सकोच ताक पर रखकर वह प्रीतम के साथ नाना प्रकार के विनोद करने में पग गई। उनकी मदभरी आँखें घूमने लगी, बोली लडखडाने लगी और उनकी चेष्टाएँ धीरे-धीरे विकृत हो गयीं. . . १।

स्कन्दपुराण के प्रभास-क्षेत्र माहात्म्य खंड में कहा गया है कि सुरापान और मास भोजन करने से स्त्रियों की काम-प्रवृत्ति घघक उठती है। स्त्रियों के पेट में सुरा समाने से सामान्यतः वे अपनी प्रकृति छोड़ देती हैं^२। शिशुपालवध काव्य में मतवाली यादव स्त्रियों की कृतियों का सजीव वर्णन हुआ है। कहा गया है कि तीन ही चपक शराव पीने के बाद वे मस्त हो गयीं और लज्जा-सकोच से परे हो गयीं, अट-सट बकने लगीं, विनोद करने और गुप्त बातें प्रकाश करने लगीं, उनके हाव-भाव, हँसी, बोल-चाल और कटाक्ष में भारी हेर-फेर हो गया। डाह, मान और डिठाई जाती रही और वे कामातुर हो गयीं। वे लडखडाते हुए अर्यहीन वाक्य बोलने लगीं, फिसलकर गिरते हुए पहनावे, गहने और साज-सिंहार के द्रव्यादि पर वे दृष्टि तक नहीं डालती थी तथा सदैव वहाँ से बिसक जाने के तार में थीं। नव-विवाहिता पत्नियाँ लज्जा-सकोच भुला कर अपने पति के प्रति मदभरी आँखें फाड़कर मार रही थीं। मद्यपान करने से लोग अपना सहज, सरल स्वभाव व्यक्त करने लगते हैं^३।

मत्तविलास प्रहसन में प्राचीन काल की कलवरिया का जीता-जागता चित्र खींचा गया है। सामने झडा लहराने का वाँस होना था। भीतर मदिरा, पानपात्र, सुरापी, कवावे-सीक, बक-झक, बेसुरा जोर वेताला गान, पानी की मटकियाँ और कलवार देख पड़ते थे^४।

कभी-कभी अत्यधिक सुरापान कर लेने से मद्यप सीधे परलोक सिधारता था। अवदान-कल्पलता का कथन है कि शारिर्यान् नाम के एक शाक्य ने इतना सुरापान किया कि वह अतत मृत्यु का आखेट बना^१।

वाममार्ग के अनुयायी सहम-सकोच ताक पर रखकर सुरा और सुरत के माहात्म्य का प्रचार करते-फिरते थे। कर्पूरमजरी में भैरवानन्द गला फाड़ कर घोषणा करता है कि “भला, कौल मत किसे नहीं रुचता? दीक्षिता कामिनी का ससर्ग करो, चाहे वह विवाहिता पत्नी हो और चाहे वह स्वभाव की चिड़चिड़ी रांड हो, मन-चाही सुरा पियो और भरपेट भोजन करो, भीख माँगो और रात को चमड़े का टुकड़ा बिछाकर लेट जाओ।” पुनश्च “हरि-ऋमादि देवताओं का विधान है कि वेदपाठ, यज्ञ-हवन और ध्यान करने से ही मुक्ति मिल सकती है। अकेले शकर भगवान् ने कहा है कि मद्यपान और रतिक्रीडा करने से ही मोक्ष मिल जाता है।”^२।

ऐसे विचार यशस्तिलक-चम्पू में प्रस्तुत किये गये हैं—“प्रिया का मुख निहारते हुए, मन-भर सुरा पियो और नग-वडग रहो। मुक्ति की ऐसी सीधी और सरल राह दिखाने वाले भगवान् शकर चिरायु हो^३।”

क्वचित् सुरापियों की निन्दा भी की गयी है। यशस्तिलक में कहा गया है कि जड बुद्धि मद्यपों के विवेक का नाश होने से वे बेहया, निरुद्यम और अपटु हो जाते हैं, तथा चरित्र विगड़ने से उनकी शालीनता जाती रहती है^४।

पुनश्च मोह लाने वाली सुरा हेठियों की खदान है सुरापान के समान और कोई भी पाप नहीं^५।

किन्तु समय ऐसा टेढ़ा था कि उपर्युक्त प्रकार की विचार-बारा तथा तन्त्रों के विधि-निषेध, सब कुछ अरण्य-रोदन था।

दोलाकेलि

ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में दोलाकेलि वा झूले पर झूलना मन-बहलाव का सार्वजनीन साधन था। राजकुमारी से सामान्य ग्रामीण गोप-वधू तक सभी इस तरह थोड़ी देर के लिये अपने मन को हरा बना लेती थी। पुरुष भी स्त्रियों के साथ झूले पर झूलते थे। जान पड़ता है कि प्रारम्भिक दशा में यह मनोविनोद का एक विशुद्ध साधन माना जाता था। कालान्तर में इसकी पवित्रता जाती रही और झूला पुरुषों को स्त्रियों के मसर्ग में लाकर उनकी कामप्रवृत्ति को सहलाने का एक अचूक साधन माना गया।

कादम्बरी से पता चलता है कि राजभवनो में जो झूले होते थे उनमें छोटी-छोटी घटियाँ बँधी रहती थी। सामान्यतः दिन ढलने पर इनका उपयोग होता था^१।

कुट्टनीमतम् में व्रतती-प्रेक्षा (लताओं की बनी हुई दोला) का उल्लेख हुआ है^२। पद्मचरित का कथन है कि वनवास के समय राम और लक्ष्मण कभी-कभी बेल-बल्ली एक साथ बाँधकर सीता देवी के झूलने के लिये हिन्दोला बना देते थे^३। कर्पूरमजरी से जान पड़ता है कि देहाती क्षेत्रों में गोप-बालाएँ पेंग मारकर झूले को इधर से उधर हिलाती थी^४। उसी नाटक में हिन्दोला चतुर्थी के दिन गौरी माता का दोलोत्सव मनाने की रीति का उल्लेख हुआ है। देवी के झूले के सामने दूसरे एक हिंडोले पर कर्पूरमजरी पधरायी गयी थी^५।

जैनो के उत्तरपुराण से विदित होता है कि लोग अधिकतर वसन्त काल में झूले पर बैठकर झूलने का रस लेते थे^६। जैन हरिवंश का कहना है कि झूलते समय लोग हिन्दोल राग अलापते थे^७।

१. १।२१२

४. पहला अंक

७ १४।२०

२. ६७०

५. दूसरा अंक

३. २।१८६

६. ४३।२२३

कुमारपालचरित में हेमाचार्य ने राजा के अशोकाराम में जो दोला-लीलोत्सव मनाया गया था, उसका सजीव वर्णन किया है। एक-एक झूले पर पति-पत्नी का एक-एक जोड़ा बैठकर वेवडक झूलता हुआ सोच्छ्वास गान कर रहा था। स्त्रियाँ मदमत्त थी। जैसे-जैसे झूला नीचे-ऊपर आता जाता था, देवियों के नूपुर की मधुर ध्वनि होने लगती थी। जब कभी वे अपने पैरों से अशोक का पेड़ छू देती थी, अचानक उसकी कलियाँ खिलने लगती। राजा कुमारपाल ने वहाँ जाकर सबका स्वागत-सम्मान किया^१।

किन्तु कालान्तर में यह निर्दोष क्रीडा भी कलुपित हो गयी और वह झूलने-वालों के काम-भाव जागरित करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन बन गया। कुट्टनीमतम् के अनुसार झूलते समय पुरुष अपनी सगिनी की कोख में बार-बार नख गड़ाकर उसको "मदनमयी" बना देता था^२। यशस्तिलक का कहना है कि झूले पर झूलते समय जब मुह से मुह टकराता है, आँख से आँखों की लड़ाई होती रहती है, छाती से छाती की भिडन्त होती है, हाथों पर हाथ धरा जाता है और जाँघों की रगड़ होने लगती है, तब दोला-क्रीडा भला किसे न रुचेगी^३।

वैशिकी

पहले की तरह वारागनाएँ "मंगलामुखी" बनी रही, उनकी सामाजिक स्थिति में विशेष कोई उलट-फेर नहीं हुआ। पूर्ववत् मागलिक कृत्यों के अवसर पर वे बुलायी जाती थी तथा राज-भवनो में उनसे छोटी-मोटी सेवाएँ भी ली जाने लगी। परन्तु जैसे-जैसे दिन बीतते गये, वैसे-वैसे प्राचीन काल में उनकी जो विशिष्टता थी, वह नहीं रह गयी। इन दिनों वे अधिकतर कला-कौशल से कन्नौ काटने लगी और छलछद्म का उपयोग कर येन केन उपायेन पैसे कमाने की धुन में लगी रहती थी। कभी-कभी लालच के वश में होकर वे खून-खराबी तक कर बैठती थी।

ब्रह्मवैवर्त-पुराण का कथन है कि यात्रा करते समय यदि वेश्या के दर्शन हो जायें तो उसको शकुन मानना चाहिए^१ ।

ब्रह्मपुराण से पता चलता है कि भगवान राम और कृष्ण के निकट खड़ी होकर वे चँवर डुलाती थी^२ । भागवतपुराण से विदित होता है कि विवाह के पहले जब देवी रुक्मिणी दुर्गा-मंदिर में पूजा चढ़ाने गयी थी, तब सैकड़ों वेश्यायें उनके साथ हो ली^३ । पुन युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समाप्त होने पर जब राजा सगे-साथियों के साथ अवभृत् स्नान करने चले, तब हस्तिनापुर की सब वारनारियों को उनके साथ चलने को कहा गया था^४ । कुमारपाल-चरित, से जान पड़ता है कि राजा की चँवरधारिणी वारागनाएँ थी । वे सिंहासन के पास खड़ी होकर चँवर डुलाया करती थी^५ । पुन सव्या होते ही वे प्रति दिन राजा की आरती उतारती थी^६ ।

नैपथचरित से पता चलता है कि नल के विवाह के अवसर पर वारातियों को भोजनादि परोसने का काम पण्य-स्त्रियो (धराप्सरोभि.) को सौंपा गया था^७ ।

यशस्तिलक चम्पू से ज्ञात होता है कि यशोधर महाराज के अभिषेकोत्सव के अवसर पर वार-रमणियों ने सक्रिय भाग लिया था^८ ।

नैपथचरित से जान पड़ता है कि जितने दिन वाराती कन्या के घर ठहरे हुए थे उतने रोज उनका मन बहलाने के लिये वारागनाओं का समायोग किया गया था^९ ।

ब्रह्मपुराण में अवन्ती की पण्य-स्त्रियो के सपर्क में कहा गया है कि वे गान्धर्व विद्या में निष्णात, कुशल अभिनेत्री और नारियों के सभी गुणों से संपन्न थी^{१०} । पुन एकाम्र क्षेत्र की वारनारियों की प्रशंसा में

१. ३।१६।२३	४ १०।७५।१५	७ १६।४८	१० ४१।४३
२. ६५।-१७-१८	५ १।७५-७८	८ १।३२३	
३ १०।७१।१६	६. ६।३२	९ १६।११२	

कुमारपालचरित में हेमाचार्य ने राजा के अशोकाराम में जो दोला-लीलोत्सव मनाया गया था, उसका सजीव वर्णन किया है। एक-एक झूले पर पति-पत्नी का एक-एक जोड़ा बैठकर वेवडक झूलता हुआ सोच्छ्वास गान कर रहा था। स्त्रियाँ मदमत्त थीं। जैसे-जैसे झूला नीचे-ऊपर आता जाता था, देवियों के नूपुर की मधुर ध्वनि होने लगती थी। जब कभी वे अपने पैरों से अशोक का पेड़ छू देती थी, अचानक उसकी कलियाँ खिलने लगती। राजा कुमारपाल ने वहाँ जाकर सबका स्वागत-सम्मान किया^१।

किन्तु कालान्तर में यह निर्दोष क्रीडा भी कलुपित हो गयी और वह झलने-वालों के काम-भाव जागरित करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन बन गया। कुट्टनीमतम् के अनुसार झूलते समय पुरुष अपनी सगिनी की कोख में बार-बार नख गड़ाकर उसको “मदनमयी” बना देता था^२। यशस्तिलक का कहना है कि झूले पर झूलते समय जब मुह से मुह टकराता है, आँख से आँखों की लड़ाई होती रहती है, छाती से छाती की मिडन्त होती है, हाथों पर हाथ धरा जाता है और जाँघों की रगड़ होने लगती है, तब दोला-क्रीडा भला किसे न रुचेगी^३ !

वैशिकी

पहले की तरह वारागनाएँ “मंगलामुखी” बनी रही, उनकी सामाजिक स्थिति में विशेष कोई उलट-फेर नहीं हुआ। पूर्ववत् मांगलिक कृत्यों के अवसर पर वे बुलायी जाती थी तथा राज-भवनो में उनसे छोटी-मोटी सेवाएँ भी ली जाने लगी। परन्तु जैसे-जैसे दिन बीतते गये, वैसे-वैसे प्राचीन काल में उनकी जो विशिष्टता थी, वह नहीं रह गयी। इन दिनों वे अधिकतर कला-कौशल से कच्ची काटने लगी और छलछद्म का उपयोग कर येन केन उपायेन पैसे कमाने की धुन में लगी रहती थी। कभी-कभी लालच के वश में होकर वे खून-खराबी तक कर बैठती थी।

महापुरुषों को भी लोहा बना देती है। उनकी शोभा-सम्पदा दिखावटी है, हृदय की नीच और स्वभाव की वे बेलचक होती हैं। बहुधा उनका चाल-चलन कठपुतली-सा होता है^१। पुनः आज एक गाहक वेश्या को खरीदता है, प्रातः काल दूसरा गाहक पहुंचता है, थोड़े समय के लिये वह गाहको के वश में हो जाती है, चिरकाल के लिये बाजारू वेश्या को कौन मोल ले सकता है^२?

कवि राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में “असदुपदेशकत्वात्तर्हिनापदेय काव्यम्” का उदाहरण देते हुए नीचे लिखे हुए श्लोक का उद्धरण किया है—एक कुटनी बेंटी को समझा रही है—बालिका रहते हमलोग बालकों की संगति करती रही, यौवन में युवकों का ससर्ग किया, बूढ़ापे में बूढ़ों की आस लगाये रहती हैं। बेंटी, तू विवाह करने चली है^३। यह क्या अनर्थ करने पर तू उतारू हो गयी है? बेंटी, हमारे कुल में किसी पर सतीत्व का लांछन नहीं लगने पाया^४।

समयमातृका में एक कुटनी डोंग हांक रही है—गाहकों की निर्वुद्धिता के कारण हम लोग सदैव फूलती-फलती रहती हैं^५। फिर, केवल मूर्ख लोग ही आँखें खोलकर हमारे रचे हुए डोंग में फँस जाते हैं तथा हमारी बातों को पतियाते हैं। केवल माया रचकर ही वेश्याएँ पैसा कमा सकती हैं^६। सर्वोपरि वारागनाएँ सदैव सच्चाई से दूर भागती हैं; वे सर्वदा झूठ पर निर्भर हैं। जैसे कुल-स्त्री के सुरापी बनने से उसका सब कुछ जाता रहता है, वैसे ही सच्चाई का मार्ग अपनाने से वेश्या का सर्वनाश होता है^७।

अंत में वेश्याओं की दयनीय जीवन-यात्रा-मद्धति का सजीव वर्णन चाणक्य-नीतिनार में हुआ है। कहा गया है कि उनकी निद्रा औरों की इच्छा पर निर्भर है; गाहक को झक के साथ कदम मिलाकर

कहा गया है कि वे मीठी बोली बोलने वाली, हँसमुख, कला-कौशल में कुशल, नृत्य-गीत और नाटक में निपुण, प्रिय दर्शन तथा सभी गुणों से संपन्न थी। न तो वे क्रूर थी, न दुष्ट थी और न औरों से डाह करती थी^१।

ऋतमपुराण की रचना सम्वत् स्कन्दपुराण के सकलन-काल के लगभग हुई थी। प्रशंसा उच्च होने पर भी सम्वत् अतिरंजित नहीं थी। किन्तु ये शब्द बीते काल की गणिकाओं के लिये लागू हो सकते थे। उनकी सन्तति स्यात्, ही इस प्रमाण-पत्र की योग्य थी।

भविष्यपुराण से ज्ञात होता है कि राजा दलवाहन ने अपने पुत्री के विवाह के अवसर पर लक्षावृत्ति नाम की एक सुकठी गायिका को दहेज के रूप में दिया था^२।

इस काल के कई अनुभवी लेखकों ने पण्य-स्त्रियों की चाल-ढाल और छल-छद्म पर आलोकपात किया है। कुट्टनीमतम् का कहना है कि जब गुणपालित ने अपने मित्र सुन्दरसेन को हारलता नाम की एक वाजारू स्त्री पर लट्टू होते देखा, तब उसने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया। इस प्रसंग में उसने कहा था—वेश्याओं की प्रेम-प्रीति, कटाक्ष और हाव-भाव दिखावटी है। जब तक पार की गिरह में पैसे होते हैं, तब तक तो प्रेम बढ़ता जाता है, किन्तु जब पैसे की कमी होती है तब उसमें भाटा पड़ने लगता है। गाहकों का कुतूहल बढ़ाने के लिये वे वस्त्रादि पहनती हैं—लाज रखने के लिये नहीं। लोगों का मन भुलाने के लिये वे भड़कीला साज-सिंघार करती हैं, सामाजिक स्थिति जतलाने के लिये नहीं। उनका प्रेम, बोल-चाल तक सीमित रहता है, हृदय को छू तक नहीं पाता, सरलता बाहु-लता में होती है, स्वभाव में नहीं, उँचाई स्तनों की होती है—चाल-ढाल की नहीं। कोयल के समान लाल-लाल आँख वाली, व्यभिचारी और अनार्या, वे हृदय को छोड़ सभी अंग गाहक के आगे रख देती हैं। चुम्बक बनकर रूपाजीवा, पहुँचे हुए

महापुरुषों को भी लोहा बना देती हैं। उनकी शोभा-सम्पदा दिखावटी है, हृदय की नीच और स्वभाव की वे बेलचक होती हैं। बहुधा उनका चाल-चलन कठपुतली-सा होता है^१। पुनः आज एक गाहक वेश्या को खरीदता है, प्रातः काल दूसरा गाहक पहुंचता है; थोड़े समय के लिये वह गाहको के वश में हो जाती है, चिरकाल के लिये बाजारू वेश्या को कौन मोल ले सकता है^२?

कवि राजशेखर ने काव्य-भीमासा में “असदुपदेशकत्वात्तर्हि नोपदेय काव्यम्” का उदाहरण देते हुए नीचे लिखे हुए श्लोक का उद्धरण किया है—एक कुटनी बेंटी को समझा रही है—बालिका रहते हमलोग बालकों की संगति करती रही, यौवन में युवकों का ससर्ग किया, बुढ़ापे में बूढ़ों की आस लगाये रहती हैं। बेंटी, तू विवाह करने चली है^३। यह नया अनर्थ करने पर तू उतारू हो गयी है^४ बेंटी, हमारे कुल में किसी पर सतीत्व का लछन नहीं लगने पाया”^५।

समयमातृका में एक कुटनी ढींग हांक रही है—गाहकों की निर्बुद्धिता के कारण हम लोग सदैव फूलती-फलती रहती हैं^६। फिर, केवल मूर्ख लोग ही आँखें खोलकर हमारे रचे हुए ढींग में फँस जाते हैं तथा हमारी बातों को पतियाते हैं। केवल माया रचकर ही वेश्याएँ पैसा कमा सकती हैं^७। सर्वोपरि वारागनाएँ सदैव सच्चाई से दूर भागती हैं; वे सर्वदा झूठ पर निर्भर हैं। जैसे कुल-स्त्री के सुरापी बनने से ज़मका सब कुछ जाता रहता है, वैसे ही नचाई का मार्ग अपनाने से वेश्या का सर्वनाश होता है^८।

अतः में वेश्याओं की दयनीय जीवन-यात्रा-मद्विति का सजीव वर्णन चाणक्य-नीतिसार में हुआ है। कहा गया है कि उनकी निद्रा औरों की इच्छा पर निर्भर है, गाहक की झक के साथ कदम मिलाकर

कहा गया है कि वे मीठी बोली बोलने वाली, हँसमुख, कला-कौशल में कुशल, नृत्य-गीत और नाटक में निपुण, प्रिय दर्शन तथा सभी गुणों से संपन्न थी। न तो वे कुरूप थी, न दुष्ट थी और न औरों से डाह करती थी^१।

ब्रह्मपुराण की रचना समवत स्कंदपुराण के सकलन-काल के लगभग हुई थी। प्रशंसा उच्च होने पर भी समवत अतिरजित नहीं थी। किन्तु ये शब्द बीते काल की गणिकाओं के लिये लागू हो सकते थे। उनकी सन्तति स्यात्, ही इस प्रमाण-पत्र को योग्य थी।

भविष्यपुराण से ज्ञात होता है कि राजा दलवाहन ने अपने पुत्री के विवाह के अवसर पर लक्षावृत्ति नाम की एक सुकठी गायिका को दहेज के रूप में दिया था^२।

इस काल के कई अनुभवी लेखकों ने पण्य-स्त्रियों की चाल-ढाल और छल-छद्म पर आलोकपात किया है। कुट्टनीमतम् का कहना है कि जब गुणपालित ने अपने मित्र सुन्दरसेन को हारलता नाम की एक वाज्जालू स्त्री पर लट्टू होते देखा, तब उसने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया। इस प्रसंग में उसने कहा था—वेश्याओं की प्रेम-प्रीति, कटाक्ष और हाव-भाव दिखावटी है। जब तक धार की गिरह में पैसे होते हैं, तब तक तो प्रेम बढ़ता जाता है, किन्तु जब पैसे की कमी होती है तब उसमें भाटा पड़ने लगता है। गाहको का कुतूहल बढ़ाने के लिये वे वस्त्रादि पहनती हैं—लाज रखने के लिये नहीं। लोगों का मन भुलाने के लिये वे भडकीला साज-सिंघार करती हैं, सामाजिक स्थिति जतलाने के लिये नहीं। उनका प्रेम, बोल-चाल तक सीमित रहता है, हृदय को छू तक नहीं पाता, सरलता बाहु-लता में होती है, स्वभाव में नहीं, उँचाई स्तनों की होती है—चाल-ढाल की नहीं। कोयल के समान लाल-लाल आँख वाली, व्यभिचारी और अनार्या, वे हृदय को छोड़ सभी अंग गाहक के आगे रख देती हैं। चुम्बक बनकर रूपाजीवा, पटुचे हुए

महापुरुषों को भी लोहा बना देती हैं। उनकी शोभा-सम्पदा दिखावटी है, हृदय की नीच और स्वभाव की वे बेलचक होती हैं। बहुधा उनका चाल-चलन कठपुतली-सा होता है^१। पुनः आज एक गाहक वेश्या को खरीदता है, प्रातः काल दूसरा गाहक पहुँचता है; थोड़े समय के लिये वह गाहको के वश में हो जाती है, चिरकाल के लिये बाजारू वेश्या को कौन मोल ले सकता है^२ ?

कवि राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में “असदुपदेशकत्वात्तर्हि नोपदेय काव्यम्” का उदाहरण देते हुए नीचे लिखे हुए श्लोक का उद्धरण किया है—एक कुटनी बेटी को समझा रही है—बालिका रहते हमलोग बालकों की संगति करती रही, यौवन में युवकों का ससर्ग किया, बुढ़ापे में बूढ़ों की आस लगाये रहती हैं। बेटी, तू विवाह करने चली है। यह क्या अनर्थ करने पर तू उतारू हो गयी है? बेटी, हमारे कुल में किसी पर स्तौति का लालन नहीं लगने पाया”^३।

समयमातृका में एक कुटनी डींग हाँक रही है—गाहकों की निर्बुद्धिता के कारण हम लोग सदैव फूलती-फलती रहती हैं^४। फिर, केवल मूर्ख लोग ही आँखें खोलकर हमारे रचे हुए ढोंग में फँस जाते हैं तथा हमारी बातों को पतियाते हैं। केवल माया रचकर ही वेश्याएँ पैसा कमा सकती हैं^५। सर्वोपरि वारागनाएँ सदैव सच्चाई से दूर भागती हैं, वे सर्वदा झूठ पर निर्भर हैं। जैसे कुल-स्त्री के सुरापी बनने से उसका सब कुछ जाता रहता है, वैसे ही सच्चाई का मार्ग अपनाने से वेश्या का सर्वनाश होता है^६।

अतः में वेश्याओं की दयनीय जीवन-यात्रा-मद्धति का सजीव वर्णन चाणक्य-नीतिसार में हुआ है। कहा गया है कि उनकी निद्रा औरों की इच्छा पर निर्भर है; गाहक की झक के साथ कदम मिलाकर

कहा गया है कि वे मीठी बोली बोलने वाली, हँसमुख, कला-कौशल में कुशल, नृत्य-गीत और नाटक में निपुण, प्रिय दर्शन तथा सभी गुणों से संपन्न थी। न तो वे क्रूर थी, न दुष्ट थी और न औरों से डाह करती थी^१।

ब्रह्मपुराण की रचना संभवतः स्कंदपुराण के सकलन-काल के लगभग हुई थी। प्रशंसा उच्च होने पर भी संभवतः अतिरंजित नहीं थी। किन्तु ये शब्द बीते काल की गणिकाओं के लिये लागू हो सकते थे। उनकी सन्तति स्यात् ही इस प्रमाण-पत्र की योग्य थी।

भविष्यपुराण से ज्ञात होता है कि राजा दलवाहन ने अपने पुत्री के विवाह के अवसर पर लक्षावृत्ति नाम की एक सुकठी गायिका को दहेज के रूप में दिया था^२।

इस काल के कई अनुभवी लेखकों ने पण्य-स्त्रियों की चाल-ढाल और छल-छद्म पर आलोकपात किया है। कुट्टनीमतम् का कहना है कि जब गुणपालित ने अपने मित्र सुन्दरसेन को हारलता नाम की एक वाजारू स्त्री पर लट्टू होते देखा, तब उसने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया। इस प्रसंग में उसने कहा था—वेश्याओं की प्रेम-श्रीति, कटाक्ष और हाव-भाव दिखावटी है। जब तक यार की गिरह में पैसे होते हैं, तब तक तो प्रेम बढता जाता है, किन्तु जब पैसे की कमी होती है तब उसमें भाटा पडने लगता है। गाहको का कुतूहल बढाने के लिये वे वस्त्रादि पहनती हैं—लाज रखने के लिये नहीं। लोगों का मन भुलाने के लिये वे मडकीला साज-सिंहार करती हैं, सामाजिक स्थिति जतलाने के लिये नहीं। उनका प्रेम, बोल-चाल तक सीमित रहता है, हृदय को छू तक नहीं पाता, सरलता बाहु-लता में होती है, स्वभाव में नहीं, उँचाई स्तनों की होती है—चाल-ढाल की नहीं। कोयल के समान लाल-लाल आँख वाली, व्यभिचारी और अनार्या, वे हृदय को छोड़ सभी अंग गाहक के आगे रख देती हैं। चुम्बक बनकर रूपाजीवा, पडुचे हुए

महापुरुषों को भी लोहा बना देती है। उनकी शोभा-सम्पदा दिखावटी है, हृदय की नीच और स्वभाव की वे बेलचक होती हैं। बहुधा उनका चाल-चलन कठपुतली-सा होता है^१। पुनः आज एक गाहक वेश्या को खरीदता है, प्रातः काल दूसरा गाहक पहुंचता है, थोड़े समय के लिये वह गाहको के वश में हो जाती है, चिरकाल के लिये बाजारू वेश्या को कौन मोल ले सकता है^२ ?

कवि राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में “असदुपदेशकत्वात्तर्हि नोपदेय काव्यम्” का उदाहरण देते हुए नीचे लिखे हुए श्लोक का उद्धरण किया है—एक कुटनी बेंटी को समझा रही है—बालिका रहते हमलोग बालकों की सगति करती रही, यौवन में युवकों का ससर्ग किया, बुढ़ापे में बूढ़ों की आस लगाये रहती है। बेंटी, तू विवाह करने चली है। यह क्या अनर्थ करने पर तू उतारू हो गयी है ? बेंटी, हमारे कुल में किसी पर सतीत्व का लालन नहीं लगने पाया”^३।

समयमातृका में एक कुटनी डींग हांक रही है—गाहकों की निर्बुद्धिता के कारण हम लोग सदैव फूलती-फलती रहती हैं^४। फिर, केवल मूर्ख लोग ही आँखें खोलकर हमारे रचे हुए ढोंग में फँस जाते हैं तथा हमारी बातों को पतियाते हैं। केवल माया रचकर ही वेश्याएँ पैसा कमा सकती हैं^५। सर्वोपरि वारागनाएँ सदैव सच्चाई से दूर भागती हैं, वे सर्वदा झूठ पर निर्भर हैं। जैसे कुल-स्त्री के सुरापी बनने से उमका सब कुछ जाता रहता है, वैसे ही सच्चाई का मार्ग अपनाने से वेश्या का सर्वनाश होता है^६।

अतः वे वेश्याओं की दयनीय जीवन-यात्रा-भ्रष्टता का सजीव वर्णन चाणक्य-नीतिसार में हुआ है। कहा गया है कि उनको निद्रा औरों की इच्छा पर निर्भर है; गाहक की झक के साथ कदम मिलाकर

कहा गया है कि वे मीठी बोली बोलने वाली, हँसमुख, कला-कौशल में कुशल, नृत्य-गीत और नाटक में निपुण, प्रिय दर्शन तथा सभी गुणों से संपन्न थी। न तो वे क्रुद्ध थी, न दुष्ट थी और न औरों से डाह करती थी^१।

ब्रह्मपुराण की रचना समवत स्कन्दपुराण के सकलन-काल के लगभग हुई थी। प्रशंसा उच्च होने पर भी समवत अतिरजित नहीं थी। किन्तु ये शब्द बीते काल की गणिकाओं के लिये लागू हो सकते थे। उनकी सन्तति स्यात् ही इस प्रमाण-पत्र की योग्य थी।

भविष्यपुराण से ज्ञात होता है कि राजा दलवाहन ने अपने पुत्री के विवाह के अवसर पर लक्षावृत्ति नाम की एक सुकठी गायिका को दहेज के रूप में दिया था^२।

इस काल के कई अनुभवी लेखकों ने पण्य-स्त्रियों की चाल-ढाल और छल-छद्म पर आलोकपात किया है। कुट्टनीमतम् का कहना है कि जब गुणपालित ने अपने मित्र सुन्दरसेन को हारलता नाम की एक वाजारू स्त्री पर लट्टू होते देखा, तब उसने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया। इस प्रसंग में उसने कहा था—वेश्याओं की प्रेम-प्रीति, कटाक्ष और हाव-भाव दिखावटी है। जब तक धार की गिरह में पैसे होते हैं, तब तक तो प्रेम बढ़ता जाता है, किन्तु जब पैसे की कमी होती है तब उसमें भाटा पड़ने लगता है। गाहको का कुतूहल बढ़ाने के लिये वे वस्त्रादि पहनती हैं—लाज रखने के लिये नहीं। लोगों का मन भुलाने के लिये वे भडकीला साज-सिगार करती हैं, सामाजिक स्थिति जतलाने के लिये नहीं। उनका प्रेम, बोल-चाल तक सीमित रहता है, हृदय को छू तक नहीं पाता, सरलता बाहु-लता में होती है, स्वभाव में नहीं; उँचाई स्तनों की होती है—चाल-ढाल की नहीं। कोयल के समान लाल-लाल आँख वाली, व्यभिचारी और अनार्या, वे हृदय को छोड़ सभी अंग गाहक के आगे रख देती हैं। चुम्बक बनकर रूपाजीवा, पहुँचे हुए

महापुरुषों को भी लोहा बना देती हैं। उनकी शोभा-सम्पदा दिखावटी है, हृदय की नीच और स्वभाव की वे बेलचक होती हैं। बहुधा उनका चाल-चलन कठपुतली-सा होता है^१। पुन आज एक गाहक वेश्या को खरीदता है, प्रातःकाल दूसरा गाहक पहुंचता है; थोड़े समय के लिये वह गाहको के वश में हो जाती है, चिरकाल के लिये बाजारू वेश्या को कौन मोल ले सकता है^२ ?

कवि राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में “असदुपदेशकत्वात्तर्हि नोपदेय काव्यम्” का उदाहरण देते हुए नीचे लिखे हुए श्लोक का उद्धरण किया है—एक कुटनी बेटो को समझा रही है—बालिका रहते हमलोग बालको की सगति करती रही, यौवन में युवको का ससर्ग किया, बुढ़ापे में बूढ़ों की आस लगाये रहती है। बेटो, तू विवाह करने चली है^३। यह क्या अनर्थ करने पर तू उतारू हो गयी है^४ ? बेटो, हमारे कुल में किसी पर स्तुति का लाछन नहीं लगने पाया^५।

समयमातृका में एक कुटनी ढोंग हांक रही है—गाहको की निर्बुद्धिता के कारण हम लोग सदैव फूलती-फलती रहती हैं^६। फिर, केवल मूर्ख लोग ही आँखें खोलकर हमारे रचे हुए ढोंग में फँस जाते हैं तथा हमारी बातों को पतियाते हैं। केवल माया रचकर ही वेश्याएँ पैसा कमा सकती हैं^७। सर्वोपरि वारागनाएँ सदैव सच्चाई से दूर भागती हैं, वे सर्वदा झूठ पर निर्भर हैं। जैसे कुल-स्त्री के सुरापी बनने से उसका सब कुछ जाता रहता है, वैसे ही सच्चाई का मार्ग अपनाने से वेश्या का सर्वनाश होता है^८।

अतः में वेश्याओं की दयनीय जीवन-यात्रा-वृद्धि का सजीव वर्णन चाणक्य-नीतिमार में हुआ है। कहा गया है कि उनको निद्रा औरों की इच्छा पर निर्भर है, गाहक की झक के साथ कदम मिलाकर

कहा गया है कि वे मीठी बोली बोलने वाली, हँसमुख, कला-कौशल में कुशल, नृत्य-गीत और नाटक में निपुण, प्रिय दर्शन तथा सभी गुणों से संपन्न थी। न तो वे कुरूप थी, न दुष्ट थी और न औरों से डाह करती थी^१।

ब्रह्मपुराण की रचना समवत स्कंदपुराण के सकलन-काल के लगभग हुई थी। प्रशंसा उच्च होने पर भी समवत अतिरंजित नहीं थी। किन्तु ये शब्द बीते काल की गणिकाओं के लिये लागू हो सकते थे। उनकी सन्तति स्यात्, ही इस प्रमाण-पत्र की योग्य थी।

भविष्यपुराण से ज्ञात होता है कि राजा दलवाहन ने अपने पुत्री के विवाह के अवसर पर लक्षावृत्ति नाम की एक सुकठी गायिका को दहेज के रूप में दिया था^२।

इस काल के कई अनुभवी लेखकों ने पण्य-स्त्रियों की चाल-ढाल और छल-छद्म पर आलोकपात किया है। कुट्टनीमतम् का कहना है कि जब गुणपालित ने अपने मित्र सुन्दरसेन को हारलता नाम की एक वाजारू स्त्री पर लट्टू होते देखा, तब उसने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया। इस प्रसंग में उसने कहा था—वेश्याओं की प्रेम-प्रीति, कटाक्ष और हाव-भाव दिखावटी है। जब तक पार की गिरह में पैसे होते हैं, तब तक तो प्रेम बढ़ता जाता है, किन्तु जब पैसे की कमी होती है तब उसमें भाटा पड़ने लगता है। गाहकों का कुतूहल बढ़ाने के लिये वे वस्त्रादि पहनती हैं—लाज रखने के लिये नहीं। लोगों का मन भुलाने के लिये वे भडकीला साज-सिंघार करती हैं, सामाजिक स्थिति जतलाने के लिये नहीं। उनका प्रेम, बोल-चाल तक सीमित रहता है, हृदय को छू तक नहीं पाता, सरलता बाहु-लता में होती है, स्वभाव में नहीं, उँचाई स्तनों की होती है—चाल-ढाल की नहीं। कोयल के समान लाल-लाल आँख वाली, व्यभिचारी और अनार्या, वे हृदय को छोड़ सभी अंग गाहक के आगे रख देती हैं। चुम्बक बनकर रूपाजीवा, पहुँचे हुए

महापुरुषों को भी लोहा बना देती हैं। उनकी शोभा-सम्पदा दिखावटी है, हृदय की नीच और स्वभाव की वे बेलचक होती हैं। बहुधा उनका चाल-चलन कठपुतली-सा होता है^१। पुनः आज एक गाहक वेश्या को खरीदता है, प्रातः काल दूसरा गाहक पहुँचता है, थोड़े समय के लिये वह गाहको के वश में हो जाती है, चिरकाल के लिये बाजारू वेश्या को कौन मोल ले सकता है^२ ?

कवि राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में “असदुपदेशकत्वात्तर्हि नोपदेय काव्यम्” का उदाहरण देते हुए नीचे लिखे हुए श्लोक का उद्धरण किया है—एक कुटनी बेटो को समझा रही है—बालिका रहते हमलोग बालकों की संगति करती रही, यौवन में युवकों का ससर्ग किया, बुढ़ापे में बूढ़ों की आस लगाये रहती हैं। बेटो, तू विवाह करने चली है। यह क्या अनर्थ करने पर तू उतारू हो गयी है ? बेटो, हमारे कुल में किसी पर सतीत्व का लक्षण नहीं लगने पाया”^३।

समयमातृका में एक कुटनी डोंग हाँक रही है—गाहकों की निर्बुद्धिता के कारण हम लोग सदैव फूलती-फलती रहती हैं^४। फिर, केवल मूर्ख लोग ही आँखें खोलकर हमारे रचे हुए डोंग में फँस जाते हैं तथा हमारी बातों को पतियाते हैं। केवल माया रचकर ही वेश्याएँ पैसा कमा सकती हैं^५। सर्वोपरि वारागनाएँ सदैव सच्चाई से दूर भागती हैं; वे सर्वदा झूठ पर निर्भर हैं। जैसे कुल-स्त्री के सुरापी बनने से उमका सब कुछ जाता रहता है, वैसे ही सच्चाई का मार्ग अपनाने से वेश्या का सर्वनाश होता है^६।

अतः में वेश्याओं की दयनीय जीवन-यात्रा-वृद्धि का सजीव वर्णन चाणक्य-नीतिनार में हुआ है। कहा गया है कि उनकी निद्रा औरों की इच्छा पर निर्भर है, गाहक की शक के साथ कदम मिलाकर

कहा गया है कि वे मीठी बोली बोलने वाली, हँसमुख, कला-कौशल में कुशल, नृत्य-गीत और नाटक में निपुण, प्रिय दर्शन तथा सभी गुणों से संपन्न थी। न तो वे कुरूप थी, न दुष्ट थी और न औरों से डाह करती थी^१।

ब्रह्मपुराण की रचना समवत स्कन्दपुराण के सकलन-काल के लगभग हुई थी। प्रशंसा उच्च होने पर भी समवत अतिरजित नहीं थी। किन्तु ये शब्द बीते काल की गणिकाओं के लिये लागू हो सकते थे। उनकी सन्तति स्यात् ही इस प्रमाण-पत्र की योग्य थी।

भविष्यपुराण से ज्ञात होता है कि राजा दलवाहन ने अपने पुत्री के विवाह के अवसर पर लक्षावृत्ति नाम की एक सुकठी गायिका को दहेज के रूप में दिया था^२।

इस काल के कई अनुभवी लेखकों ने पण्य-स्त्रियों की चाल-ढाल और छल-छद्म पर आलोकपात किया है। कुट्टनीमतम् का कहना है कि जब गुणपालित ने अपने मित्र सुन्दरसेन को हारलता नाम की एक वाजारू स्त्री पर लट्टू होते देखा, तब उसने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया। इस प्रसंग में उसने कहा था—वेश्याओं की प्रेम-प्रीति, कटाक्ष और हाव-भाव दिखावटी है। जब तक यार की गिरह में पैसे होते हैं, तब तक तो प्रेम बढ़ता जाता है, किन्तु जब पैसे की कमी होती है तब उसमें भाटा पड़ने लगता है। गाहको का कुतूहल बढ़ाने के लिये वे वस्त्रादि पहनती हैं—लाज रखने के लिये नहीं। लोगों का मन भुलाने के लिये वे भडकीला साज-सिंगार करती हैं, सामाजिक स्थिति जतलाने के लिये नहीं। उनका प्रेम, बोल-चाल तक सीमित रहता है, हृदय को छू तक नहीं पाता, सरलता बाहु-लता में होती है, स्वभाव में नहीं, उँचाई स्तनों की होती है—चाल-ढाल की नहीं। कोयल के समान लाल-लाल आँख वाली, व्यभिचारी और अनार्या, वे हृदय को छोड़ सभी अंग गाहक के आगे रख देती हैं। चुम्बक बनकर रूपाजीवा, पहुँचे हुए

महापुरुषों को भी लोहा बना देती है। उनकी शोभा-सम्पदा दिखावटी है, हृदय की नीच और स्वभाव की वे बेलचक होती हैं। बहुधा उनका चाल-चलन कठपुतली-सा होता है^१। पुन आज एक गाहक वेश्या को खरीदता है, प्रातः काल दूसरा गाहक पहुंचता है, थोड़े समय के लिये वह गाहको के वश में हो जाती है, चिरकाल के लिये बाजारू वेश्या को कौन मोल ले सकता है^२ ?

कवि राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में "असदुपदेशकत्वात्तर्हि नोपदेय काव्यम्" का उदाहरण देते हुए नीचे लिखे हुए श्लोक का उद्धरण किया है—एक कुटनी बेंटी को समझा रही है—बालिका रहते हमलोग बालकों की संगति करती रही, यौवन में युवकों का ससर्ग किया, बुढ़ापे में बूढ़ों की आस लगाये रहती है। बेंटी, तू विवाह करने चली है। यह मया अनर्थ करने पर तू उतारू हो गयी है^३ बेंटी, हमारे कुल में किसी पर स्तीरत्व का लक्षण नहीं लगाने पाया^४।

समयमातृका में एक कुटनी डींग हांक रही है—गाहकों की निर्बुद्धिता के कारण हम लोग सदैव फूलती-फलती रहती हैं^५। फिर, केवल मूर्ख लोग ही आँखें खोलकर हमारे रचे हुए ढोंग में फँस जाते हैं तथा हमारी बातों को पतियाते हैं। केवल माया रचकर ही वेश्याएँ पैसा कमा सकती हैं^६। सर्वोपरि वारागनाएँ सदैव सच्चाई से दूर भागती हैं, वे सर्वदा झूठ पर निर्भर हैं। जैसे कुल-स्त्री के सुरापी बनने से उसका सब कुछ जाता रहता है, वैसे ही सच्चाई का मार्ग अपनाने से वेश्या का सर्वनाश होता है^७।

अतः में वेश्याओं की दयनीय जीवन-यात्रा-भ्रष्टति का सजीव वर्णन चाणक्य-नीतिसार में हुआ है। कहा गया है कि उनको निद्रा औरों की इच्छा पर निर्भर है; गाहक की झक के साथ कदम मिलाकर

कहा गया है कि वे मीठी बोली बोलने वाली, हँसमुख, कला-कौशल में कुशल, नृत्य-गीत और नाटक में निपुण, प्रिय दर्शन तथा सभी गुणों से संपन्न थी। न तो वे कुरूप थी, न दुष्ट थी और न औरों से डाह करती थी^१।

ब्रह्मपुराण की रचना समवत स्कन्दपुराण के सकलन-काल के लगभग हुई थी। प्रशंसा उच्च होने पर भी समवत अतिरजित नहीं थी। किन्तु ये शब्द बीते काल की गणिकाओं के लिये लागू हो सकते थे। उनकी सन्तति स्यात् ही इस प्रमाण-पत्र की योग्य थी।

मविध्यपुराण से ज्ञात होता है कि राजा दलवाहन ने अपने पुत्री के विवाह के अवसर पर लक्षावृत्ति नाम की एक सुकठी गायिका को दहेज के रूप में दिया था^२।

इस काल के कई अनुभवी लेखकों ने पण्य-स्त्रियों की चाल-ढाल और छल-छद्म पर आलोकपात किया है। कुट्टनीमतम् का कहना है कि जब गुणपालित ने अपने मित्र सुन्दरसेन को हारलता नाम की एक वाजालू स्त्री पर लट्टू होते देखा, तब उसने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया। इस प्रसंग में उसने कहा था—वेश्याओं की प्रेम-प्रीति, कटाक्ष और हाव-भाव दिखावटी है। जब तक यार की गिरह में पैसे होते हैं, तब तक तो प्रेम बढ़ता जाता है, किन्तु जब पैसे की कमी होती है तब उसमें भाटा पड़ने लगता है। गाहकों का कुतूहल बढ़ाने के लिये वे वस्त्रादि पहनती हैं—लाज रखने के लिये नहीं। लोगों का मन भुलाने के लिये वे भडकीला साज-सिंघार करती हैं, सामाजिक स्थिति जतलाने के लिये नहीं। उनका प्रेम, बोल-चाल तक सीमित रहता है, हृदय को छू तक नहीं पाता, सरलता बाहु-लता में होती है, स्वभाव में नहीं, उँचाई स्तनों की होती है—चाल-ढाल की नहीं। कोयल के समान लाल-लाल आँख वाली, व्यभिचारी और अनार्या, वे हृदय को छोड़ सभी अंग गाहक के आगे रख देती हैं। चुम्बक बनकर रूपाजीवा, पहुँचे हुए

महापुरुषों को भी लोहा बना देती हैं। उनकी शोभा-सम्पदा दिखावटी है, हृदय की नीच और स्वभाव की बेबेलचक होती है। बहुधा उनका चाल-चलन कठपुतली-सा होता है^१। पुनः आज एक गाहक वेश्या को खरीदता है, प्रातः काल दूसरा गाहक पहुँचता है; थोड़े समय के लिये वह गाहको के बश में हो जाती है, चिरकाल के लिये बाजारू वेश्या को कौन मोल ले सकता है^२ ?

कवि राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में “असदुपदेशकत्वात्तर्हितोपदेय काव्यम्” का उदाहरण देते हुए नीचे लिखे हुए श्लोक का उद्धरण किया है—एक कुटनी बेंटी को समझा रही है—वालिका रहते हमलोग बालकों की संगति करती रही, यौवन में युवकों का ससर्ग किया, बूढ़ापे में बूढ़ों की आस लगाये रहती है। बेंटी, तू विवाह करने चली है^३। यह क्या अनर्थ करने पर तू उतारू हो गयी है^४ ? बेंटी, हमारे कुल में किसी पर सतीत्व का लाछन नहीं लगने पाया”^५।

समयमातृका में एक कुटनी डींग हाँक रही है—गाहकों की निर्वृद्धिता के कारण हम लोग सदैव फूलती-फलती रहती हैं^६। फिर, केवल मूर्ख लोग ही आँखें खोलकर हमारे रचे हुए ढोंग में फँस जाते हैं तथा हमारी बातों को पतियाते हैं। केवल माया रचकर ही वेश्याएँ पैसा कमा सकती हैं^७। सर्वोपरि वारागनाएँ सदैव सच्चाई से दूर भागती हैं, वे सर्वदा झूठ पर निर्भर हैं। जैसे कुल-स्त्री के सुरापी बनने से उसका सब कुछ जाता रहता है, वैसे ही सच्चाई का मार्ग अपनाने से वेश्या का सर्वनाश होता है^८।

अतः में वेश्याओं की दयनीय जीवन-यात्रा-मृदति का सजीव वर्णन चाणक्य-नीतिनार में हुआ है। कहा गया है कि उनकी निद्रा औरों की इच्छा पर निर्भर है, गाहक की झक के साथ कदम मिलाकर

कहा गया है कि वे मीठी बोली बोलने वाली, हँस-कुशल, नृत्य-गीत और नाटक में निपुण, प्रिय दर्शन सपन्न थी। न तो वे कुर्ब थी, न दुष्ट थी और न और

ब्रह्मपुराण की रचना सम्वत् स्कन्दपुराण के लगभग हुई थी। प्रशंसा उच्च होने पर भी सम थी। किन्तु ये शब्द बीते काल की गणिकाओं के थे। उनकी सन्तति स्यात् ही इस प्रमाण-पत्र की य

मविष्यपुराण से ज्ञात होता है कि राजा द के विवाह के अवसर पर लक्षावृत्ति नाम की एक दहेज के रूप में दिया था^१।

इस काल के कई अनुभवी लेखकों ने पण्य-ति और छल-छद पर आलोकपात किया है। कुट्टनीमत जब गुणपालित ने अपने मित्र सुन्दरसेन को हार वाजारू स्त्री पर लट्टू होते देखा, तब उसने उसे प्रयत्न किया। इस प्रसंग में उसने कहा था—वेश्य कटाक्ष और हाव-भाव दिखावटी है। जब तक यार होते हैं, तब तक तो प्रेम बढ़ता जाता है, किन्तु जब है तब उसमें भाटा पडने लगता है। गाहको का कुतू वे वस्त्रादि पहनती है—लाज रखने के लिये नहीं। ल के लिये वे भडकीला साज-संगार करती है, सामाजि के लिये नहीं। उनका प्रेम, बोल-चाल तक सीमित छू तक नहीं पाता, सरलता बाहु-लता में होती है, उँचाई स्तनो की होती है—चाल-ढाल की नहीं। कोयल लाल आँख वाली, व्यभिचारी और अनाया, वे हृद अग गाहक के आगे रख देती है। चुम्बक बनकर

उतारने के लिये मैं सदैव तैयार हूँ, किन्तु उसकी माँ की माँग बहुत है^१ इत्यादि।

समयमातृका में क्षेमेन्द्र ने सध्या-काल में वेश्यावीथी में जो-जो दृश्य देखने में आते हैं उनका और भी सजीव वर्णन दिया है। किसी अप्सरा के परिचित नागर के न आने तथा अपरिचित गाहक को नकार देने के कारण उसकी “घोवी की कुतिया”-सी दशा हो गयी। कोई उल्टे पाँव लौटने वाले सपन्न गाहक से अधिक धन भँसने के फेर में माँ की दुहाई दे रही थी। कोई पालतू विल्ली को बुलाने के बहाने बारम्बार बाहर निकल कर सड़क का मुआयना करती थी। “रात लवी है, लुच्चा नीसिखुआ है और लडकी नन्ही-सी है। क्या होगा, कौन जाने।” यह सोच कर कोई कुटनी बड़ी बेचैन थी। किसी का घर खाली था, इसलिये फेंप मिटाने के उद्देश्य से बिना पूछे वह कहती फिरती थी—“मैं किसी अपरिचित गाहक से शुल्क नहीं लेती। समय टेढा है। म्लेच्छ लोग इधर उधर झाँकते फिरते हैं।” नये किसी गाहक को एकान्त में ले जाकर कोई कुटनी कह रही थी—“वच्ची उच्चपदस्य एक राजकर्मचारी की रखेली है। वह बाहर गया हुआ है।” इस प्रकार की झाँसा-मट्टी देकर वह उससे तीन-गुना शुल्क वसूल करने के तार में थी। “बेटी छोटी-सी है, आपके योग्य नहीं, उसे छुट्टी भी नहीं, फिर आप अपरिचित भी है।” इस प्रकार की बोलियाँ बोलती हुई कोई कुटनी गाहक को परदे की आड़ में ले जाती थी इत्यादि^२।

क्षेमेन्द्र ने कला-विलास में जिन-जिन कलाओं में वारागनाएँ निष्पात होती हैं, उनकी एक लम्बी सूची दी है। इनमें वेप-कला, नृत-गीत, जाँत-मारना, काम-भाव की याह लेना, ठगना, मद्यपान, सहलाना, चुम्बन, रति-क्रीडा, निर्लज्जता पर क्षोभ, रुलाई, मान, बहानेवाजी, झूठमूठ छिद्रान्वे-

उन्हें चलना पड़ता है, कारण न होने पर भी हँसना पड़ता है तथा दुख का अनुभव न करने पर भी रोना पड़ता है, उनकी देह विक्री की वस्तु है, जिसे सभी नखों से खरोचते और दाँतों से काटते हैं। सदैव सत्रस्त गणिका का जीवन दुःखमय अभिशाप-सा है^१।

कुट्टनीमतम् मे सध्या समय वेशवीथी में जो दृश्य सामान्यतः देख पड़ते हैं, उनका विशद वर्णन हुआ है। कहीं कोई पण्य-स्त्री किसी कपटी लुच्चे को घर में पँठने से रोकती थी, कहीं मामूली पुरानी साड़ी मिलने के कारण कोई हाय-हाय करती थी, कहीं कोई ऋणी नागर को कत्ती काट कर जाते देख उसके पीछे दौड़ रही थी, कोई सुन्दरी अपने यहाँ किसी राजपुत्र के आने का व्यौरा दे रही थी और प्रमाण के रूप में उसके नख और दाँतों के दाग प्रस्तुत कर रही थी, नागरो की होडा-होड़ी के कारण किसी का मूल्य अचानक बढ़ जाने के कारण वह धरती पर पाँव नहीं रखती थी, कहीं कोई किसी घनिक असामी से अधिक धन भँसने के तार में थी। नगद रकम न होने पर जब वेश्या ने अपने यहाँ से दुरदुरा दिया तब कोई लुच्चा दुखभरे शब्दों में भीख रहा था—“तेरे साथ हो लेने से मुझको घर-वार छोड़ना पड़ा, अब तूने भी मुझसे विलकुल मुह फेर लिया।” कहीं पेशगी लेकर दिये हुए वचन का उल्लंघन करने के लिये कोई खुरी ट वैशिक दुगुना शुल्क वसूल करने के तार में था। कहीं निर्धन कोई नागर अपने मित्र से कह रहा था कि “अभी चार दिन हुए मैंने उसे चीनाशुक का जोड़ा दिया था, तथापि सदैव वह झिड़कती रहती है। ऐसी दशा में बोलो, भाई, मैं क्या करूँ?” फिर कोई कह रहा था—“केली तो मुझे चाहती है, किन्तु उसकी डाइन मा को सौ वर्षों में भी मना नहीं पाऊँगा।” कहीं कोई चुड़ैल बेटी को कह रही थी—“दयितिका केसरिया पहन ले, फूल के गहने उठाले, आज नाच दिखाने की बारी है न?” फिर कोई गर्वीला नागर कह रहा था कि “मदन सेना की नय

उतारने के लिये मैं सदैव तैयार हूँ, किन्तु उसकी माँ की माँग बहुत है^१ इत्यादि ।

समयमातृका में क्षेमेन्द्र ने सध्या-काल में वेश्यावीथी में जो-जो दृश्य देखने में आते हैं उनका और भी सजीव वर्णन दिया है । किसी अप्सरा के परिचित नागर के न आने तथा अपरिचित गाहक को नकार देने के कारण उसकी “धोबी की कुतिया”-सी दशा हो गयी । कोई उल्टे पाँव लौटने वाले सपन्न गाहक से अधिक धन भँसने के फेर में माँ की दुहाई दे रही थी । कोई पालतू विल्ली को बुलाने के बहाने बारम्बार बाहर निकल कर सड़क का मुआयना करती थी । “रात लबी है, लुच्चा नीसिखुआ है और लडकी नन्ही-सी है । क्या होगा, कौन जाने ।” यह सोच कर कोई कुटनी बड़ी बेचैन थी । किसी का घर खाली था, इसलिये फेंप मिटाने के उद्देश्य से बिना पूछे वह कहती फिरती थी—“मैं किसी अपरिचित गाहक से शुल्क नहीं लेती । समय टेडा है । म्लेच्छ लोग इधर उधर भाँकते फिरते हैं ।” नये किसी गाहक को एकान्त में ले जाकर कोई कुटनी कह रही थी—“बच्ची उच्चपदस्य एक राजकर्मचारी की रखेली है । वह बाहर गया हुआ है ।” इस प्रकार की भाँसा-मट्टी देकर वह उसने तीन-गुना शुल्क वसूल करने के तार में थी । “बेटी छोटी-सी है, जापके योग्य नहीं, उसे छुट्टी भी नहीं, फिर आप अपरिचित भी हैं ।” इस प्रकार की बोलियाँ बोलती हुई कोई कुटनी गाहक को परदे की आड़ में ले जाती थी इत्यादि^२ ।

क्षेमेन्द्र ने कला-विलास में जिन-जिन कलाओं में वारागनाएँ निष्पात होती हैं, उनकी एक लम्बी सूची दी है । इनमें वेग-कला, नृत्त-गीत, आँख-मारना, काम-भाव की थाह लेना, ठगना, मद्यपान, सहलाना, चुम्बन, रति-क्रीडा, निर्लज्जता पर क्षोभ, रलाई, मान, बहानेबाजी, झूठमूठ छिद्रान्वे-

पण, शूल-पीड़ा, खाई, कटुभाषण, घर से दुरदुराना, वशीकरण और अन्त में कुटनी बनना मुख्य है^१ ।

इस काल की पण्य-स्त्रियो का शुल्क वा भाटी क्या थी, यह ठीक-ठीक कही बताया नहीं गया। चाहे कुछ भी हो, नियत रकम दे देने पर गाहक को छुटकारा नहीं मिलता था। उससे बँधी रकम के अतिरिक्त इनाम-बख्शीश के रूप में कुछ रकम वसूल करने की प्रथा थी^२। कभी-कभी वे साडी और उत्तरीय का जोड़ा भी लेती थी। कुटनीमतम् में एक नागर ने “चीनाशुक-युगल” की भेंट की थी—ऐसा कहता है^३। पुन अवदान-कल्पलता का कथन है कि मृणाल नाम के एक विट ने वस्त्रों का जोड़ा और गहने पेशगी के रूप में दिये थे^४।

कोई-कोई वेश्या बडभागी होती थी। उसके यहाँ आराम-चैन का वारपार नहीं रहता था। मूच्छकटिका की वसन्तसेना के ठाठ-वाट से सभी परिचित है। स्कन्दपुराण के ब्रह्मखड के उत्तर खड का कहना है कि नन्दिग्राम में एक नामी गणिका थी। उसका नाम महानन्दा था। उसकी रहन-सहन का स्तर बड़ा भडकीला था। कहा गया है कि वह पूनो के चाँद जैसा छाता लगाती, उसकी पालकी पर सोना मढा हुआ था, चँवर के डडे सोने के थे और जूते पर सोने का काम था। वह बहुमूल्य वस्त्र पहनती, चाँद की किरण जैसी स्वच्छ शय्या पर लेटती। उसका पलंग भी सोने का था। सैकड़ो गो-धन, अनगिनत गहने, धान रखने के लिये बड़ी-बड़ी कोठरियाँ, सुगन्ध, केशर, कपूर, फूल-माला, का क्या कहा जाय ! इनको छोड़कर उसके पास एक करोड से अधिक नकद रुपया था। उसकी सैकड़ो दास-दासी भी थी। वह प्रतिदिन शिव-भजन किया करती थी^५।

कथा-सरित्सागर में प्रतिष्ठान की मदनमाला के वैभव का वर्णन हुआ है। गढ जैसा उसका महल खाई और ऊँची दीवारों से घिरा हुआ

या । महल के ऊपर झंडा लहराया करता था । ड्योड़ी पूर्व दिशा की ओर थी । सदैव बीस हजार सशस्त्र पैदल सैनिक उसकी रखवाली किया करते थे । शेष तीन फाटको की रखवाली के लिये दस-दस हजार सिपाही थे । महल सात खंडों में विभक्त था । कहीं घुडसाल, कहीं हथसार, कहीं अस्त्रागार, कहीं खजाना, कहीं नौकर-चाकरो के रहने का स्थान था । फिर कहीं चारण और बन्दी लोग डेर रहे थे और कहीं गीत-वाद्य का जलसा हो रहा था । इन सब खंडों को पार करके मदनमाला के निजी महल में पहुँचा जाता था^१ ।

वाराणसी के छल-छद्म जानते हुए भी प्राचीन काल के बड़े-बड़े निष्ठावान् ब्राह्मण तथा शूर-वीर क्षत्रिय उनके जाल में फँसने के लिये अकुलाते थे । स्कंदपुराण के नागरखंड का कहना है कि याज्ञवल्क्य महर्षि शाकल्य के चले थे । वेश्यासक्त होने पर भी वह बड़े तेजस्वी ब्राह्मण हो गये । एक दिन गुरु शाकल्य ने उनको राजा सुप्रिय के यहाँ पुरोहिता करने भेजा । रात को याज्ञवल्क्य किमी वेश्यालय में पड़ा हुआ था । उसके शरीर पर नख और दाँत के दाग स्पष्ट दिखाई पड़ते थे । गुरु की आज्ञा मिलते ही याज्ञवल्क्य राजभवन में पहुँच गया और पूजा-पाठ कर लेने के बाद राजा को शांति-जल देने लगा । किन्तु उसके शरीर के दागों को देखकर राजा ने उसे लेने से अस्वीकार किया और मन्त्रपूत जल शाल के बने हुए एक खम्भे पर छोड़ देने को कहा । याज्ञवल्क्य ने वैसा ही किया । लहमे भर में उस खम्भे में से शाखाएँ निकल आयी और उन पर नयी पत्तियाँ जमने लगी । यह चमत्कार देखते ही राजा ने बहुत चिरोरी-विनती की कि मुझको भी वह जल देने की कृपा कीजिये । किन्तु याज्ञवल्क्य ने उसकी एक न सुनी और वहाँ से चल दिया^२ ।

स्कंदपुराण के ब्रह्मखंड के उत्तर भाग में विदुर नाम के एक ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि पत्नी वदुला के सो जाते ही उसे अकेली छोड़

कर रात को वह अपनी रखेली के यहाँ चला जाया करता। कुछ दिनों में बदुला का भी चरित्र विगड़ा और वह यार के साथ घर में दिवाली मनाती रही। एक दिन विदुर ने दोनों को देख लिया। यार तो भाग निकला। तब पति देवता विचारी स्त्री पर क्रोध उतारने लगे। बहुत पीटे जाने पर बदुला बोल उठी—“तुम प्रतिदिन मुझे अकेली छोड़ कर रखेली के यहाँ चल देते हो, तो मेरी गति क्या हो सकती है?” इस पर ब्राह्मण ने बदुला से समझौता कर लिया कि भविष्य में कमाई के पैसे वह उसको दिया करेगी^१।

उसी पुराण के नागरखंड में कहा गया है कि परावसु नाम का एक ब्राह्मण उपाध्याय के घर में रह कर वेदाध्ययन करता था। प्रति दिन रात को धीरे से उठकर वह रखेली के यहाँ चला जाया करता था^२।

उसी पुराण के विष्णुखंड के वेंकटाचल माहात्म्य भाग से विदित होता है कि वेदपुर में पद्मनाभ नाम का एक वेदज्ञ ब्राह्मण रहता था। उसका एकलौता बेटा केशव बड़ा आवारा निकला। घर-वार छोड़कर वह सदैव वेश्या के यहाँ पड़ा रहता था। कभी-कभी शुल्क के रूप में वह उसको एक-आध निष्क दे भी देता था। स्वभावतः वेश्याएँ पैसे की कगाल होती हैं। पैसा न मिलने से वे किसी से नाता नहीं जोड़ती। अतः वेश्या का मुह भरने के लिये केशव चोरी करने लगा। एक दिन वह कुछ किरातो के साथ हो लिया और किसी घनिक ब्राह्मण के घर पर चढ़ाई कर दी। हाथा-पाई होते समय सयोगवश गृहस्वामी मारा गया। तब केशव को ब्रह्महत्या सताने लगी। निदान ऋषि भरद्वाज ने उसे मुक्ति का उपाय बतला दिया^३।

स्कंदपुराण के ब्रह्मखंड के उत्तरभाग से पता चलता है कि व्याह के पहले राजकुमार लोग सामान्यतः वेश्यासक्त होते थे^४। कुट्टनी-मतम् का कथन है कि कुमार समरभट्ट ने काशी के श्री विश्वनाथ जी

के मंदिर में मजरी नाम की एक वारवनिता को अभिनय करते हुए देखा था। उसी समय कुमार की दृष्टि में वह जँच गयी थी। कुमार के घर लौटने पर मजरी ने प्रेम जतलाने के लिये उसके निकट दूती भेजी। कुमार ने तब उसको अपने यहाँ मँगवा लिया। क्रमशः वह कुमार से रुपये-पैसे के अतिरिक्त मूल्यवान् माल-असबाब भेजने लगी। निदान जब कुमार का हाथ बिलकुल खाली हो गया तब वह धीरे से खिम्क गयी^१।

ऊपर कहा जा चुका है कि इस काल की वारवनिताएँ कमाई के पीछे कला-कीशल की चर्चा का तीर काटने लगी थी। कुट्टनीमतम् का नृत्याचार्य दुखभरे शब्दों में कहता है—अब बनिये समाज के नेता बन बैठे हैं। नट लोग धोखा देने लगे हैं। ऐसी दशा में नटियों की सृष्टि कैसे हो सकती है? अब उनका सारा ध्यान कमाई पर केन्द्रित है। कोई वलात् रोक ली जाती है, कोई प्रियदर्शन गाहक के आ जाने में पहुँच नहीं पाती, कोई यारो के साथ पान-गोष्ठी का रस लेती रहती है! इस दशा में कला कैसे पनप सकती है^२?

इस काल की पण्य-स्त्रियो का नारा, अवदान-कल्पलता के अनुसार, “न धर्माय, न कामाय, वय अर्याय निर्मिता” बना^३। वस्तुतः कमाई की लालसा ने उन्हें ऐसा जकड़ लिया कि वे नरहत्या जैसा पाप करने से भी हिम्मत नहीं की थी। उपर्युक्त ग्रंथ में इस प्रकार की कई कहानियाँ देखने में आती हैं। मृणाल नाम के एक वैशिक ने बनारस की भद्रा नाम की एक वारनारी के साथ किसी वगीचे में मिलने की बात तय कर ली और पेशगी के रूप में उसे कपड़े आदि दिये। दूसरे दिन साज-सिंघार कर वह यात्रा करने ही वाली थी कि उसी समय एक गाहक पहुँच गया। वह बहुत आगा-पीछा करने लगी। निदान दामी के कहने से वह रुक गयी और दासी के द्वारा मृणाल को नदेशा भेज दिया। इस

बीच दासी ने भडाफोड दिया। बड़ी देर में जब भद्रा मृणाल के पास पहुँची तब मारे क्रोध के उसने उसकी हत्या कर दी^१।

फिर उसी पुस्तक का कथन है कि उपगुप्त नाम के एक गधे के रूप-गुण की चर्चा सुनकर मथुरा की वासवदत्ता उस पर लट्टू हो गयी। उसने कई बार उसके यहाँ दासी और दूती को भेजा। किन्तु उपगुप्त बराबर यह कहकर टाल देता कि 'अभी समय नहीं आया।' दुःख का घूट पीकर वासवदत्ता चुप हो जाती। एक दिन उसके यहाँ कोई बनिया बँठा हुआ था, ऐसे समय एक विदेशी सार्यपति वहाँ पहुँच गया और खामी रकम देने लगा। वासवदत्ता ने तब बनिये को विष खिला कर मार डाला और सार्यपति के साथ सारी रात गवा दी। दूसरे दिन वह पकड़ ली गयी और राजा के आदेश से उसके नाक-कान और हाथ-पैर काट दिये गये। ऐसी दशा में जब श्मशान में पड़ी हुई वासवदत्ता कराहती थी, तब धीरे-धीरे उपगुप्त वहाँ पहुँचा। कुछ रूठकर वासवदत्ता ने पूछा—“क्यों, जब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तभी आपको फुरसत हुई।” धीरे-धीरे उपगुप्त ने धर्मोपदेश दिया। निदान वासवदत्ता ने सद्धर्म को अपनाया^२।

कुल बातों पर विचार कर, ब्रह्मवैवर्त-पुराण में वारनारियों की बड़ी निन्दा की गयी है। कहा गया है कि वेश्याओं के बराबर पापी कोई नहीं। सारे ससार में जितने प्रकार के पाप हैं, वेश्या सभी को हँसते-खेलते कर-लेती हैं। नये गाहक मिलने की आशा में वह पुराने की हत्या तक कर देती हैं। वेश्या का जिसने विश्वास किया, बिना मौत के वह मारा जाता है^३।

जलक्रीड़ा

परम्परा के अनुसार संस्कृत महाकाव्यों के १८ लक्षण होते हैं। और

और विषयो के अतिरिक्त उनमें उद्यान-यात्रा, वन-विहार जल-क्रीडा, पान-गोष्ठी, रत्नोत्सव आदि का विशद वर्णन करने की रीति है। अतः इस काल के रचित काव्य ग्रंथों में यत्र-तत्र जल-विहार का वर्णन हुआ है। किन्तु इन दिनों के वर्णन में पहले का संयम नहीं देखा जाता। भावुक कवियों की तीक्ष्ण दृष्टि रमणियों के गीले पहनावे भेद कर उनके अग-सौष्ठव और सुकुमार स्यानों के नखों के दागों पर अधिक जाने लगी। जल-कैलि का ब्योरा देते समय नायक ने किन-किन तत्परताओं के द्वारा नायिका के काम-भाव को जागरित किया था, इसी सब का विवरण देने के लिये वे अकुलाते रहते हैं। थोड़े में मध्यकाल की जल-कैलि के वर्णन में प्राचीन काल की पवित्रता नहीं रहने पायी और वे काम-प्रवृत्ति को सहलाने के साधन बन गये।

बुद्धघोष के पद्यचूडामणि में कुमार गौतम ने रनिवास की महिलाओं के साथ जिस रीति से जल-क्रीडा की थी, उसका सविस्तार वर्णन हुआ है। कहा गया है कि वगीचे में रमने-फिरने के बाद जब सब थक गये, तब कुमार और उनकी प्यारी महिलाएँ पोखरे की ओर बढ़ चली। तालाब के निकट पहुँचते ही सभी ने अपने केशपाश अच्छी तरह बाँध लिये और हाथ में एक-एक पिचकारी ले ली। पानी में उतरते ही स्त्रियाँ कुमार के शरीर पर पिचकारी द्वारा निरंतर पानी छोड़ने लगी, कोई कमल की नाल लेकर जल-मृदग बजाती रही, कोई पानी में गोता मारती फिर निकल आती थी। कुमार सभी पिचकारी द्वारा सुन्दरियों के मुखमण्डल पर केसरिया रंग का पानी छोड़ता सभी देवियाँ बदला चुकाती थी। कभी किसी की आँखें अपने हाथों से बन्द कर वह उसकी बगल में खड़ी किसी महिला को चूमता था। कोई सुन्दरी ऐसी निपुणता के साथ कुमार पर पानी छोड़ती थी कि वह झट उसके वश में आ जाय। कभी कुमार चुल्लू में पानी भर-भरकर किसी मानिनी का मान धो देता था। फिर कभी डुबकी लगा कर वह जल में डूबी हुई किसी देवी के स्तनों में लगे हुए जलकणों को मुँह से चूस लेता था। इस प्रकार बहुत देर तक रंग-

रली करने के बाद जब वे विलकुल थक गये और आँखें लाल हो गयी, तब वस्त्रादि पहन कर वे घर सिवारे^१ ।

गौडवहो में यशोवर्मन् की रखेलियों की जलकेलि का वर्णन करते हुए वाक्पतिराज कहते हैं कि वे केसरिया रंग की साड़ियाँ पहने हुई थी, हाथों में माला थी, नशा चढ़ने के कारण उनके पैर लडखडाते थे और आँखों की पुतलियाँ नाच रही थी। ललाट पर पसीने की बूंदें देख पड़ती थी, गीली साड़ियों में से उनके चन्दन पुते हुए कठिन स्तनों की आकृति स्पष्ट दिखाई पड़ती थी, आँख से काजल का चिह्न धुल गया था, नितम्ब देश पर प्रियतम के गड़ाये हुए नखों के दाग भीगी साड़ी के रहते हुए भी साफ-साफ दिखाई देते थे और उनके केशपाश उलझे हुए थे^२ ।

कुट्टनीमतम् की नायिका वीती हुई घटनाएँ स्मरण करते हुए कहती हैं कि जल-क्रीडा करते समय नायक पिचकारी भर-भर कर मेरे शरीर पर छोड़ता और मैं रूठकर कमल-नाल से तान कर मारती थी। तब अचानक पानी में डुबकी लगाकर वह धीरे-धीरे मेरे पास पहुँच जाता और सिर के बल मुझको ऊपर उठाकर पानी में उलट देता। इस पर सगी-साधिनें हँस पड़ती थी। उस समय गीली साड़ी से ढका हुआ मेरा कठिन जघन देखने पर उसके मन में स्वत विकार का उद्रेक होता था^३ ।

आदिपुराण में वज्रजघ के विषय में कहा गया है कि वह कभी-कभी देवी श्रीमती के साथ कमल के पराग के निरतर वरसने से पीले पानी वाले पोखरे में जल-क्रीडा करता था। उस समय दोनों पिचकारी भर-भरकर एक दूसरे पर पानी छोड़ते थे। जलकेलि करते समय देवी की भीगी साड़ी शरीर से चिपक जाती थी। तब देवी के स्तन कली के समान, भुजाएँ नाल के समान और मुख खिले हुए कमल के समान लगता था। पुनः कभी-कभी राजा देवी के साथ धारा-गृह (फुटारे के घर) में चला जाता। वहाँ सदैव वर्षा ऋतु बनी रहती थी^४ ।

माघ के शिशुपालवध काव्य में यादव रमणियों के जल-विहार का विशद वर्णन हुआ है। जल-कैलि के साज-सामान ये वे—सभी के हाथ में सुनहरी पिचकारियाँ होती थी, स्त्रियाँ केसरिया वस्त्र पहन लेती थी, द्राक्षारस पिया जाता था, सुगन्धित द्रव्य पीत लिया जाता था और पति-पत्नी का जोड़ा लगा कर पानी में उतरने की रीति थी। वन-विहार की यकान मिटाने के लिये यादव रमणिमाँ तालाव की ओर चल पड़ी। पोखरे के किनारे आ जाने पर वे अपने-अपने पतियों को सहायता से पानी में उतरी। आगा-पीछा करने वालों पर जोरो से पानी छिड़का गया। शेष पानी में ढकेल दिये गये। भयभीत देवियों को उनके पति सँभाल रहे थे। जब किसी को मछलियाँ काट लेती, तब नाचती हुई वे, विचित्र मुद्राएँ करती। कुछ तालाव के ऊँचे किनारे पर से पानी में कूदने लगी। इसने औरों पर पानी की झड़ी पड़ने लगी। डाह-भरी आँखों से कोई स्त्री मौत की छाती के नखों के दाग एक टक देख रही थी। देर तक पानी में रहने के कारण उनकी आँखों में लाली आ गयी, काजल धुल गया, कान पर का नील-कमल बह गया, ओठ का लाल रंग बुल जाने से दतक्षत के दाग उभर आये थे, गाल और ललाट के तिलक मिट गये, माला टूट गयी, साड़ी का रंग बिगड़ गया और लेप धुल गये^१।

कुमारपाल-चरित में हेमाचार्य ने अपने समय की जलझोडा के दृश्य का सजीव वर्णन दिया है। कोई किशोरी टूटती हुई मोती-माला की ओर ध्यान न देकर अपने पति के हाथ में हाथ बाँध कर पोखरे में कूद पड़ी। उसकी माला के दाने चारों ओर बिखर गये। कोई मुन्दरी तैराकी में अपनी निपुणता दिखाने के लिये विविध प्रकार की मुद्रा दिखाती थी। जब वे आगे बढ़ती वा पीछे हटती अथवा गोता मारती तब उनके जूड़े साँपों की तरह उनके पीछे-पीछे लहराते थे। कोई मुह

में पानी भरकर अपने प्रीतम के शरीर पर धार छोड़कर उसे मुग्व कर देती थी। कोई अपने पति के साथ जलद्वंद्व करने में मस्त थी। यद्यपि आँखों से काजल के दाग मिट गये थे, फिर भी उनकी स्वाभाविक सुन्दरता बनी रही। कोई केले के झरे हुए पीले पत्ते ले कर खेल रही थी, कोई प्रियतम की धोती पकड़ कर खींच रही थी। कुछ पति को सीतो के साथ प्रेम करते देख कुछ रही थी। कुछ पति को परायी स्त्री की ओर ताकते देख झिड़कती थी। पोखरे में नहाते समय उच्च-नीच का भेद-भाव मिट जाता था। राज-परिवार के सदस्य बिना रोक-टोक सामान्य जनो से खेल रहे थे। वारवनिताएँ एक परिचित मित्र से मिल कर औरो से मिलने जाती थी। अपनी-अपनी चहेती वेश्याओं को युवक लोग छेड़ रहे थे। राजकुल के सदस्य स्त्रियो और मित्रो पर बेखटके पानी छिड़क रहे थे। चारो ओर कुछ दबा हुआ हल्ला-गुल्ला हो रहा था। उसको दबा कर कभी-कभी सामूहिक सगीत की ध्वनि उठ रही थी। मारे जाड़े और आनन्द के नहाने वालो के रोएँ खड़े हो रहे थे। तब पानी में से बाहर निकल कर विह्वल पति पत्नियों के पीछे हो लिये^१।

उसी काव्य में कुमारपाल के धारा-गृह का विशद वर्णन हुआ है। कहा गया है कि यत्र द्वारा कुएँ का पानी ऊपर उठाकर धारा-गृह में भेजा जाता था। पानी जब ऊपर पहुँच जाता तो सारा भू-भाग जल-मग्न हो जाता था। निचली भूमि बिलकुल डूब जाती और उच्च भूमि के आसपास से पानी की धार बहने लगती थी। प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति पहाड़ की चोटी और पेड़ पर से यह तमाशा देखने के लिये एकत्र होते थे। राजा के धारा-गृह में पैठते ही जल-यत्र के सहारे धारा-गृह के भीतर चारो वगल से पानी की धार बहने लगती थी। दाहिने, बाएँ, आगे, पीछे, स्फटिक स्तम्भो, मकर-मुख वाले फुहारो, पुतलियों के नाक-कान और मुह से पानी के अनगिनत झरने बहने लगते थे। इनके अतिरिक्त चारो दरवाजो

के निकट चार बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी थी। उनमें से पानी की निरंतर धार गिरती जाती थी। कवि की सम्मति है कि राजा-कुमारपाल का धारा-गृह विचित्र था^१।

यशस्तिलक-चम्पू में यशोवर राज के यत्रधारा गृह का वर्णन हुआ। है। कहा गया है कि 'मदन-मद-विनोद' बगीचे के बीच में, जलक्रीडा करने के लिये बड़ा भारी एक पोखरा था। उसमें छिट-फुट छोटे छोटे द्वीप थे। उन पर छोटे-छोटे महल बने हुए थे। उनमें सलिल-तूलिका (पानी से भरी हुई चारपाई) रखी हुई थी। जलक्रीडा करते-करते जब राजा और सगे-साथी थक जाते थे, तब वे इन भवनो में थकान मिटाते थे। इसके अतिरिक्त पोखरे के किनारे यत्रधारा-गृह था। वहाँ चित्रित हाथी, साँप और शेरों के मुख से अनवरत पानी की धार निकलती रहती थी। शोभा के लिये उसके भीतर बहुत-सी पुतलियाँ रखी थी। वहाँ विलामिनी ललनाएँ माथे पर शिरीष-कुसुम के बने हुए गजरे लपेट कर, गले में विचकिल की कलियों की माला पहन कर, कमर में पाटलि फूल की बनी हुई कर-घनी पहन कर, सामने कमल-नाल का बना हुआ छाजन लटका कर और स्तनो पर चन्दन पोत कर जलक्रीडा करती थी।^२

कथाकोष प्रकरण में जिनेश्वर सूरि ने राजगृह के वणिक् पुत्र शालि-भद्र के कथा-प्रसंग में जिस रीति से राजा श्रेणिक ने रानी चेल्लन के साथ जलक्रीडा की थी, उसका सविस्तार वर्णन किया है। शालिभद्र की माता भद्रा सेठानी ने राजा और रानी को अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया। राजा के पहुँचने पर राजसीठाट से उसका स्वागत-सम्मान किया गया। राजा और रानी महल के चार खड पार कर पाँचवें खड में पहुँचे तो उन्हें एक सुन्दर बगीचा मिला। वह शोभा-सपदा में नन्दन-कानन को भी मात करता था। थोड़ी देर में वारागनाएँ राजा-रानी को चढटन लगाने और तेल मलने लगी। दलाई-मलाई समाप्त होने पर राजा-

रानी एक पोखरे में उतर गयी। यद्यपि वह ऊपर से ढका हुआ था, फिर भी मणि और रत्नों के प्रकाश से वह सदैव जगमगाता था। यत्रो के सहारे तालाब का पानी बराबर बदल दिया जाता था। जल की हिलोरो से कभी रानी अपने स्तन के भार को सँभाल न सकने के कारण वह कर राजा की ओर चली जाती थी और कभी राजा देवी के उछाले हुए पानी की लहरो से खिंच कर रानी के समीप चला आता था। राजा के उछाले हुए पानी के वेग से कभी रानी का उत्तरीय खिसक कर उसके नितब में लिपट जाता और कभी वहाँ से हट कर स्तनों से चिपक जाता। कभी राजा रानी को कमल की नाल से मारता तो रानी उसका बदला चुकाती। एक बार राजा ने इतने जोर से पानी उछाला कि रानी घबरा कर राजा से विलकूल चिपक गयी। इस प्रकार बहुत देर तक दोनों जल-क्रीडा करते रहे^१।

उद्यान-यात्रा

इन दिनों का वातावरण ऐसा दूषित हो गया था कि उद्यान-यात्रा और वन-विहार जैसे मनोरंजन के विशुद्ध साधन काम-प्रवृत्ति को सहलाने के उपाय माने गये। पहले पहल प्रति दिन की जीवन-यात्रा-पद्धति में कुछ विचित्रता, कुछ नूतनता तथा कुछ परिवर्तन लाने के लिये नागरिक कभी-कभी खुली हवा का मजा लेने, थोड़े से समय के लिये प्रकृति के साय तादात्म्य साधने के लिये बाग-वगीचे में चले जाते थे। किन्तु अब मुख्यतः स्त्रियों की निरंतर सगति के कारण मनोविकार उत्पन्न करने के अभिप्राय से लोग उद्यान-यात्रा और वन-विहार करने लगे। पद्य-चूडामणि में कुमार गोतम ने रनिवास की महिलाओं के साथ जो उद्यान-यात्रा की थी, उसका सविस्तार वर्णन हुआ है। कहा गया है कि मन-बहलाव के लिये स्त्रियाँ कभी फूल चुनती, कभी पत्तियाँ नोचती, कभी अशोक के पेड़ों पर लात बरसाती, कभी पुनाग को सहलाती, कभी मौलसिरी के पेड़ पर सुरा के

कुल्ले करती, कभी बेल-बूटी की करघनी बनाती, कभी केशपाश में नव-मालिका का फूल खोसती, कभी उंगलियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये आम की कोपलें तोड़ती, कभी शेफालिका और सिन्दुवार के पराग का तिलक लगाती और कभी प्रीतम के कानों में फूल खोसकर उससे चिपक जाती। इस प्रकार फूलों की साज-सजावट कर लेने पर कुमार मूर्तिमान् कामदेव-से लगने लगे^१।

उद्यान-यात्रा के प्रसंग में कभी-कभी युवक-युवती एक दूसरे से प्रेम करने लगती थी। दशकुमार-चरित के अनुसार अवन्तिमुन्दरी ने उद्यान-यात्रा के सिलसिले में पहले पहल कुमार राजवाहन को देखा था। उसे देखते ही वह उसकी नजरों में गड़ गया। तभी से दोनों में पूर्व राग का सूत्रपात हुआ^२। उसी प्रकार मालनी-माधव भी एक दूसरे में पहले पहल मन्मथ-उद्यान में मिले थे।

पद्मचरित में लका के तडित्केश की उद्यान-यात्रा का वर्णन हुआ है। उद्यान के बीच में एक सुन्दर पोखरा था। किनारे दो प्रकार के झूलने थे। जो धरती पर गड़े हुए थे वे "दोला", और जो पेड़ पर लटकाये गये थे वे "प्रेक्षा" कहलाये जाते थे। पोखरे में उतरने के लिये सोपान थे, उसमें एक छोटी-सी बनाली और एक क्रीडा-पर्वत भी था। वहाँ फल-फूल से लदे हुए अनगिनत पेड़-पौधे और बेल-बूटे थे। उस बगीचे में तडित्केश रनवाम की महिलाओं के साथ क्रीडा-कौतुक करता रहा^३।

अवदान-कल्पलता का कथन है कि श्रावस्ती के सम्पन्न गृहपति सु-प्रबुद्ध के बेटे हस्तक ने उद्यान-यात्रा के प्रसंग में राजा प्रसेनजित् की बेटरी चीवरकन्या को पहले पहल देखा था। तभी से दोनों एक दूसरे को हृदय से चाहने लगे। निदान हस्तक ने राजा को हाथी के सुनहरे दांत भेंट करके राजकुमारी को अपनाया^४।

जैन-हरिवंश का कहना है कि उद्यान-यात्रा और वन-विहार जैने

सैर-सपाटो की बारी सामान्यतः वसन्तकाल में आती थी तथा स्त्री-पुरुष एकत्र होकर मद्यपान करते थे^१ ।

वन-विहार

शिशुपालवध महाकाव्य में रैवतक पहाड़ी पर के वनखंड में यादवों ने जो वनकेलि की थी, उसका विशद वर्णन हुआ है। कहा गया है कि उन्होंने सस्त्रीक पैदल चल कर वनविहार का रस लिया था। महिलाएँ चलते समय अपने-अपने पैरों में लगे हुए महावर का रग धरती की छाती पर छोड़ती थी। कुछ रमणियाँ अपने भारी-जबन और स्तनों के बोझ से तंग होकर पैर घसीटती हुई चल रही थी, उधर कुछ अपने-अपने प्रियतमों के साथ हो लेने के लिये कसकर दौड़ रही थी। चलते-चलते वे सुकुमार कोपल तथा फूल तोड़ती जाती थी। कभी शाखाओं के खींचने वा नवाने से उनपर फूलों की झड़ी बरसती थी। हाथ उठाकर जमी वे फूल-पत्ती तोड़ने लगती थी, तभी उनकी गहरी नाभि दिखाई देती थी। इससे उनके पतियों के मन में विकार हो जाता था। कोई सुन्दरी सुकोमल पतियों पर नख द्वारा अपने प्रीतम को प्रेम-पत्र लिख रही थी, कभी मडराते भौरों के भय से कोई पति की गोद में लुढ़क जाती थी। नव-विवाहित युवक लजीली पत्नी को चुपके से चूम लेता था और कभी छाती से लगा लेता। कोई युवक प्रिया को निराले स्थान में ले जाता था। कोई मानिनी वधू को मनाने में लगा हुआ था। कोई प्रिया को कोपल और फूलों की भेंट कर रहा था। सौत के साथ हो लेने से कोई स्त्री पति को डठल और फूलों से पीटती थी। इस प्रकार बहुत देर तक रमने फिरने के बाद जब वे विलकुल पस्त हो गयी, तब पसीने से लथ-पथ होकर पति का सहारा लेकर तालाब की दिशा में चल पड़ी^२ ।

अवदान-कल्पलता का कथन है कि वसन्त ऋतु में बनारस के राजा कलभू सपरिवार वन-केलि के लिये घने जंगल में चला गया। देर तक

रमने-फिरने के बाद जब वह विलकुल थक गया, तब वह किसी पेड़ के नीचे, छाया में सो गया। परिवार के लोग उसकी निगरानी करने लगे। इस बीच राजा की चहेती रानी मंजरी फूल तोड़ती दूर निकल गयी। वहाँ ध्यान लगाए बैठे हुए महामुनि क्षान्तिवादी को देखकर वह ठिठक कर खड़ी हो गयी। मद-भरी आँखों से रानी बड़ी देर तक उनको एक टक देखती रह गयी। उधर नौद खुलने के बाद मंजरी को न देखकर राजा उसे खोजने चला। रानी का पता चल जाने पर जब राजा ने उसको उबत दशा में पाया, तब वह विगड खड़ा हुआ। उसने मुनि पर क्रोध उतारा और उसके हाथ-पैर काट दिये। इस कुकृत्य के लिये राज्य-भर में भारी अकाल पड़ा। निदान क्षान्तिवादिन ने राजा को इस आपत्ति से उवारा^१।

नैपथ्यचरित में राजा नल देवी दमयन्ती को स्मरण दिलाते हुए कहता है कि एक दिन वन-केल के सिलसिले में मैंने तुमसे घरती पर पड़े पीपल के पत्ते को उठाकर मुझको देने के लिये कहा था। उस समय मेरी बात का गूढ़ अर्थ समझ कर तुम बहुत झोंप गयी थी^२।

क्रीड़ा-कौतुक और उत्सवादि का कायापलट

वात्स्यायन ने कामसूत्र में समस्या क्रीडा वा सामूहिक खेल-तमाशों के दो भेद—महिमान्य वा सार्वजनिक और देश्य वा स्थानीय बताये हैं। इस प्रसंग में उसने यक्ष-रात्रि, कौमुदी जागर, सुवसन्तक जैसे उत्सवों को सार्वजनिक माना है तथा नवपत्रिका, उदकक्ष्वेडिका, एक-शाल्मली, यव-चतुर्यो, आलोल चतुर्यो, मदनोत्सव, पुष्पावचायिका प्रमुख उत्सवों को स्थानीय माना है^३।

राजशेखर की काव्यमीमांसा और भोजराज के सरस्वतीकठाभरण में इन क्रीडाओं तथा उत्सवों का उल्लेख हुआ है। किन्तु ऐसा जान

१. २९।७९१-८०३

३. १।४।४२

२. २०।९६ (अवत्यदलसकाश गुह्य इत्यादि)

पड़ता है कि कालान्तर में इन उत्सवों को मनाने के विवि-विधानों में बहुत हेर-फेर हो गया था। काव्यमीमांसा और सरस्वतीकठाभरण में एकरूपता होते हुए भी जयमंगला में दी हुई व्याख्या से वे नहीं मिलते। उदाहरण के लिये उदक-क्ष्वेडिका ली जा रही है। जयमंगला के अनुसार खोखले बाँस में पानी भर कर सिंह की गरज जैसा शब्द करने का नाम उदक-क्ष्वेडिका है। उधर मधुसूदनी वृत्ति के अनुसार पिचकारी में सुगंधित पानी भर कर सगे-साथियों पर छोड़ने और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का नाम उदक-क्ष्वेडिका है। भोजराज ने भी यही सम्मति प्रकट की है। उसी प्रकार अशोकोत्तसिका में, जयमंगला का कहना है कि अशोक की कोपलें ले कर कान के गहने बनाये जाते थे, पर मधुसूदन और भोजराज का कथन है कि खेल के सिलसिले में सुन्दरी स्त्रियाँ लात मार-मार कर अशोक के पेड़ों में फूल जमाती थी, बाद उसी फूल से साज-सजावट करती थी। यशोधर ने चूतलतिका की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह खेल खेलते समय खेलाडी आम की नयी कोपलें लेकर गहने बनाकर पहनते थे, उधर मधुसूदनी वृत्ति के अनुसार यह खेल खेलते समय खेलाडी "तेरा प्रिय कौन है?" पूछते हुए पलाश के डठल या वन-लता से एक दूसरे को मारते थे। पुनः काव्यमीमांसा और सरस्वती-कठाभरण में चूतभजिका नाम की एक क्रीडा का उल्लेख हुआ है जो काम-सूत्र में नहीं मिलती। कहा गया है कि यह खेल खेलते समय स्त्रियाँ आम के नये पल्लव तोड़ कर कामदेव को चढ़ाती थी, फिर उनके गहने बनाकर पहनती थी। जयमंगला का कहना है कि पुष्पावचायिका क्रीडा फूल तोड़ने से सवद्ध थी। परन्तु भोजदेव आदि का कथन है कि मौलसिरि के पेड़ पर सुरा का कुल्ला कर स्त्रियाँ उसके फूल बीनती थी। कदव युद्ध के प्रसंग में जयमंगला का कहना है कि यह खेल खेलते समय खेलाडी दो दलों में विभक्त होकर एक दूसरे पर कदव के फूल बरसाते थे। किन्तु मधुसूदनादि के अनुसार यह खेल स्त्रियाँ खेलती थी तथा खेलते समय कदम, नीप और हारिद्रक फूलों का उपयोग होता

था। नवपत्रिका का विवरण देते हुए जयमंगला कहती है कि वर्षारंभ होने पर जब पेड़-पौधों पर नयी पत्तियाँ जमने लगती हैं तब वनखंड में लोग रमते-फिरते थे। परन्तु भोजराज का कहना है कि वर्षागम होने पर जब नयी घास उगने लगती और पेड़-पौधों पर नयी पत्तियाँ जमने लगती तब स्त्रियाँ जंगलों में चली जाती थी। वहाँ खाने-पीने के बाद हँसी-हँसी में आपस में ब्याह-शादी का खेल खेलती थी^१।

विवरणों की विषमता से ऐसा अनुमान किया जाता है कि कुछ खेल-तमाशों और उत्सवों का नाम एक होने पर भी देश के भिन्न-भिन्न भागों में खेलने वा मनाने की पद्धतियाँ अलग थी। किंवा यह भी संभव है कि कालांतर में खेलने के विधि-विधान में उलट-फेर हो गया हो।

अब ये सब क्रीडा-कौतुक तथा उत्सवादि जिस रीति से खेले वा मनाये जाते थे, उसका थोड़ा बहुत आभास केवल सरस्वतीकठाभरण से मिलता है। भोजराज ने एक-एक उत्सव का नाम देकर उसके मनाने की परिपाटी का संक्षेप में एक ही श्लोक में विवरण दिया है। छान-बीन करने से पता चलता है कि ग्यारहवीं शती के प्रारंभिक दिनों में मालवा के निवासियों की रूचि में कितना हेर-फेर हो गया था। सामान्यत उत्सवादि मनाते समय आवेश के वश होकर लोग ऐसा काम भी कर बैठते हैं जो वे साधारणतः नहीं करते, किंवा करने में झिझकते हैं। परन्तु यह तो रूचि-विकार का प्रश्न है। अतः आधुनिक काल के चिन्ताशील व्यक्तियों की आँखों में किरकिराने लगता है!

माघ की शुक्ला पचमी को सुवसन्तक उत्सव मनाया जाता था। उस दिन ग्रामीण कन्याएँ छाती पर हल्दी, अवौर, कुमकुम आदि पोत कर, कमल-नाल के गहने पहन, कानों में आम की कोपलें खोस और नशा चढ़ने के कारण लाल-लाल आँखें कर गली-कूचे में रमती-फिरती थी। मदनोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम-तरुणियाँ छाती पर अवौर-मुल्बाल आदि

पड़ता है कि कालान्तर में इन उत्सवों को मनाने के विधि-विधानों में बहुत हेर-फेर हो गया था। काव्यमीमांसा और सरस्वतीकठाभरण में एकरूपता होते हुए भी जयमंगला में दी हुई व्याख्या से वे नहीं मिलते। उदाहरण के लिये उदक-क्ष्वेडिका ली जा रही है। जयमंगला के अनुसार खोखले बाँस में पानी भर कर सिंह की गरज जैसा शब्द करने का नाम उदक-क्ष्वेडिका है। उधर मधुसूदनी वृत्ति के अनुसार पिचकारी में सुगंधित पानी भर कर सगे-साथियों पर छोड़ने और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का नाम उदक-क्ष्वेडिका है। भोजराज ने भी यही सम्मति प्रकट की है। उसी प्रकार अशोकोत्तसिका में, जयमंगला का कहना है कि अशोक की कोपलें ले कर कान के गहने बनाये जाते थे, पर मधुसूदन और भोजराज का कथन है कि खेल के सिलसिले में सुन्दरी स्त्रियाँ लात मार-मार कर अशोक के पेड़ों में फूल जमाती थी, बाद उसी फूल से साज-सजावट करती थी। यशोधर ने चूतलतिका की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह खेल खेलते समय खेलाड़ी आम की नयी कोपलें लेकर गहने बनाकर पहनते थे, उधर मधुसूदनी वृत्ति के अनुसार यह खेल खेलते समय खेलाड़ी "तेरा प्रिय कौन है?" पूछते हुए पलाश के डठल या वन-लता से एक दूसरे को मारते थे। पुनः काव्यमीमांसा और सरस्वती-कठाभरण में चूतभजिका नाम की एक क्रीड़ा का उल्लेख हुआ है जो काम-सूत्र में नहीं मिलती। कहा गया है कि यह खेल खेलते समय स्त्रियाँ आम के नये पल्लव तोड़ कर कामदेव को चढ़ाती थी, फिर उनके गहने बनाकर पहनती थी। जयमंगला का कहना है कि पुष्पावचायिका क्रीड़ा फूल तोड़ने से सवद्ध थी। परन्तु भोजदेव आदि का कथन है कि मौलसिरि के पेड़ पर सुरा का कुल्ला कर स्त्रियाँ उसके फूल बीनती थी। कदव युद्ध के प्रसंग में जयमंगला का कहना है कि यह खेल खेलते समय खेलाड़ी दो दलों में विभक्त होकर एक दूसरे पर कदव के फूल बरसाते थे। किन्तु मधुसूदनादि के अनुसार यह खेल स्त्रियाँ खेलती थी तथा खेलते समय कदम, नीप और हारिद्रक फूलों का उपयोग होता

पोतकर निकलती थी जिन्हें देखकर अघेड वय के पुरुष भी विकल हो जाते थे। उदक-खेडिका खेलते समय तरुण-तरुणियाँ विना रोक-टोक एक दूसरे पर कीचड़ उछालती थी। चूतलतिका क्रीडा के प्रसंग में देवर-भोजाई का नर्म-परिहास और नव-लता तान कर मार-पीट (?) चलती थी। भोजाई इसका रस लिया करती थी। पञ्चाल्यानुयान के प्रसंग में तणियाँ खेडके सहगान और नृत्यादि में भाग लेती थी। कदव-युद्ध के सिलसिले में स्त्रियाँ एक दूसरे की उभरी हुई छाती को लक्ष्य-बिंदु बना कर फूल फेंकती थी। यक्ष-रात्रि में दीप दान के बहाने तरुणियाँ प्रीतम के घर पहुँच जाती थी^१।

ऐसा जान पड़ता है कि उपर्युक्त क्रीडा-कौतुको में चूतलतिका नाम की क्रीडा का प्रचार, भिन्न-भिन्न आकार में, व्यापक था। प्राचीन रोम में भेड-वकरियों के रक्षक लुपरकस नामक देवता थे। अतः प्रतिवर्ष फरवरी में उनके सम्मान में पॉलाटाइन पहाड़ की एक खोह में समारोह के साथ लुपरसेलिया नाम का महोत्सव मनाया जाता था। मनोती आदि चढ़ाने के बाद हँसी-मजाक करते हुए सहभोज होता था। इसके अनन्तर पुरोहितों के नगे जल्ये छोटे-छोटे दलों में विभक्त होकर प्राचीन पॉलाटाइन नगर की चहारदीवारी के चारों ओर चावुक बरसाते हुए भागते जाते थे। ये चावुक बलिदान के पशुओं का चमड़ा काटकर बनाये जाते थे। निःसतान नगी रमणियाँ जगह-जगह पर झुंड बाँधकर कोडा खाने के लिए तरसती रहती थी। उनका विश्वास था कि उनके जननेन्द्रिय पर इन चावुको की मार पड़ने से बाँझपन हट जायगा।

आधुनिक यूरोप के देहाती इलाकों, विशेषकर रूस में, अभी तक इस प्रथा का प्रचलन है। हेलेवीन ईश के अवसर पर घर के पुरुष लोग बाँझपन हटाने के लिये पशुओं और स्त्रियों के जननेन्द्रिय पर चावुक बरसाते हैं।

इस प्रकार हमारे अध्ययन-काल के अंतिम दिनों में वात्स्यायन के युग में जो क्रीड़ा-कौतुक मनोरजन के विशुद्ध साधन माने जाते थे, उनमें भी आदिरसात्मक कुरुचि समायी और वे कामाग्नि को भभकाने के प्रकृष्ट उपाय बन गये।

इसके पहले ऊपर कहा जा चुका है कि कालांतर में दोलाकेलि, जल-क्रीड़ा, उद्यान-यात्रा, वन-विहार आदि भी आदिरस से ओत-प्रोत हो गये।

ऐसा न मोचना चाहिए कि यह दुर्दशा केवल क्रीड़ा-कौतुक करने और उत्सवों के मनाने के क्षेत्र तक सीमित रही। सुकुमार साहित्य-जैसे काव्य, नाटक आदि की भी यही गति हुई। दर्शन-शास्त्र, तत्त्वज्ञान प्रभृति गभीर विषयों की चर्चा कम होती गयी, नये सिद्धान्तों की रचना ठप हो गयी। सभी के स्तर पर काव्य की धुन सवार हो गयी तथा राजसभाओं के कवि, आजकल के विचार से, अश्लील काव्यों की रचना करने में एक दूसरे से होड़ करने लगे। वगाल के गोवर्द्धनाचार्य और जयदेव ने कश्मीर के विल्हण और क्षेमेन्द्र से विषय-वस्तु के चुनाव में तादात्म्य साधा, वैसे ही कर्नाज के राजशेखर और श्री हर्ष ने दक्षिण के माघ की प्रतिस्पर्धा की। इस युग के सभी कवियों की वर्णनीय विषय-वस्तु नारी का रूप-यौवन, हाव-भाव, विलास-विभ्रम और राग-रग थी। काव्य और नाटक पर जैसे आदिरस की अमिट छाप पड़ी, वैसे ही वास्तुविद्या, चित्रकला और मूर्ति-निर्माणकला भी उसी रस से ओत-प्रोत हुई।

हम लोग आज-कल जिसे पाश्चात्य रीति-नीति का अनुकरण करते हुए रुचि-विकार मानने लगे हैं, उसके समर्थन में एक दलील यह प्रस्तुत की जा सकती है कि प्राचीनों की विशिष्टता यह थी कि सृष्टि-तत्त्व से सवधित जो क्रिया विलकुल स्वाभाविक है, जिसकी चर्चा घर-घर हुआ करती है और जिसका प्रतीक बनाकर प्राचीन काल की अधिकतर सम्य जातियाँ पूजन करती थी, उसको यदि भाषा में, वा चित्रादि स्वीचकर व्यक्त किया गया, तो हरज ही क्या? आधुनिक काल में हन रुचि

और शिष्टता की दुहाई देते हुए गतानुगतिक क्रम से कुल कृत्य करते हुए भी मनोभाव प्रकट नहीं करते, किंवा प्रकट करते समय उसको साहित्यिक जामा पहिनाकर विषय को जटिल बना देते हैं। उदाहरण उपस्थित किया जा सकता है कि मुख्यतः शारीरिक सौन्दर्य और अंग-प्रत्यंगों की सुष्ठुता प्रदर्शित करने के अभिप्राय से रोम के रंगमंच पर नग-वडगी पात्रियों को प्रस्तुत किया जाता था, यूनान में घर में रहते समय स्त्रियाँ सामान्यतः 'किटोन' नामक एक चोगा पहना करती थी जिसमें समूची एक टाँग जान-बूझकर खुली छोड़ दी जाती थी, प्राचीन मिस्र में नीच जाति की स्त्रियाँ बिलकुल दिगबरी रहती थी तथा सम्पन्न घर की महिलाएँ हवाई साड़ियाँ पहनती थी। उनकी देव-देवियाँ सामान्यतः या तो नगी रहती अथवा कभी-कभी उन्हें हवाई वस्त्र ओढ़ा दिये जाते थे। प्राचीन ईरान में भी स्त्रियाँ कम झूल वाली हवाई घाघरी और छोटी-सी कुरती पहनती थी। शारीरिक सुन्दरता का प्रदर्शन करने के लिये कालान्तर में प्राचीन यूनान और रोम में मूर्ति-निर्माण करने वाले कलाकार नगी मूर्तियाँ बनाने लगे और चित्रकार चित्रों में विवस्त्रा नर-नारियों का समावेश करने लगे। प्राचीन मिस्र की दशा भी वही थी। अवश्य, इस प्रकार की रुचि होने में जल-वायु का भारी हाथ था।

मिस्र, ईरान प्रमुख गरम देशों में जो समव था, इंग्लैंड-अमेरिका जैसे शीत-प्रधान देशों में वह समव न था। और हमारी आधुनिक रुचि इन्हीं देशों के आदर्श पर आधारित है।

अब दर्शकों पर ऐसे चित्रों और मूर्तियों का क्या प्रभाव होता था उस पर विचार करने की आवश्यकता है। समवत उन दिनों के अधिकतर दर्शकों के मन पर इनका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि उन दिनों की चाल ही इस प्रकार की थी। अनुमान किया जाता है कि श्रद्धा-पूर्ण दृष्टि लेकर वे वहाँ पहुँचते थे और उनका मन उन चित्रों और मूर्तियों की अनवद्य सुन्दरता पर इतना गड़ जाता था कि विकार के उद्रेक होने की कोई सभावना नहीं थी। हमारे देश में काली-तारा प्रमुख

देवियों की अच-नगी मूर्ति देखकर दर्शकों के मन में कभी विकलता नहीं उपजती ! परन्तु आधुनिक काल में रुचि का हेर-फेर होने के कारण हमारी दृष्टि में नगी मूर्तियाँ खटकने लगी हैं ।

फिर, ऐसा लगता है कि प्राचीनो की जीभ में कुछ शिथिलता थी जो आज-कल की दृष्टि में रुचि-संगत नहीं समझी जाती । लेखक का व्यक्तिगत अनुभव है कि बड़े-बूढ़ों की जवान में लगाम की कमी होती थी तथा सृष्टि-तत्त्व सबधी बात-चीत करने वा गाली-गलौज वकन में वे रचमात्र भी हिचकते नहीं थे । हमलोगों की तरह ऐसे सुकुमार अवसरो पर वे अंग्रेजी शब्दों का उपयोग नहीं करते थे । अभी तक कही-कही देखा जाता है कि प्रिय पुत्र को दुलार करते समय अपठ पिता उसे “साला” बना रहा है । इक्केवान और खच्चर हाँकने वाले मूक पशुओं को “महतारी-बहिन” की जब तब खबर लिया करते हैं । थोड़े में अपठ जनता अभी तक प्राचीन परम्परा को निवाहे जाते हैं । सभवत और और देशों में भी यही रीति प्रचलित है ।

रुचि-विकार के समयन में उपर्युक्त तर्क भी उपस्थित किया जा सकता है ।

किन्तु यह दलील भी ठीक नहीं जँचती । प्राचीन कवि और नाट्य-कारों में कुमारसंभव में कालिदास को छोड़ और किसी कवि वा नाट्य-कार ने रुचि-विकार का परिचय नहीं दिया । भवभूति के बाद एकाएक यह तरंग आयी और उत्तरकाल के प्रायः सब लेखक एक ही पथ के अनुयायी बने । यहाँ तक कि महानाटक के रचयिता हनूमत् ने नीता देवी और रामचन्द्र की पूत-पावन प्रेम-कहानी को भी मानवीय जामा पहना दिया ।

तो, आधारिक कारण चाहे कुछ भी क्यों न हो, जाति के लिये सतत नारी का पूजन और तोषण अतत कल्याण-कर नहीं सिद्ध हुआ । क्रमशः उसमें विलासिता, कोमलता और दुर्बलता समायी और कष्ट-सहिष्णुता, तेज-वीर्य-ओजस्, यौद्धिक शक्ति और दृढ़ता जाती रही । मनो-

विज्ञान की दृष्टि से इसी सविक्षण की ताक में सीमा पर तुर्क बैठे हुए थे। मौका देखकर जब उन्होंने चढाई कर दी तब उनको रोकने की शक्ति जाति में कहाँ रह गयी थी ?

इसमें सशय नहीं कि देश-विजय के विलकुल पूर्व उस पर रुचि-विकार की बाढ-सी आ गयी थी तथा लोग आदिरस के अतीव लनी हो गये थे। फिर सपन्न वर्ग के लोग विलास, सुरा और नारी के व्यसनो में लोट-पोट करते थे। तथापि प्रसन्नता की बात है कि ऐसे गाढे समय में भी जाति ने दुर्नीति को प्रश्रय नहीं दिया।

कुरुचि और दुर्नीति में आकाश-पाताल का अंतर है। ससार की सभी जातियो की रुचि में समय-समय पर हेर-फेर हुआ करता है। अभी थोडे दिन की बात है, पारचात्य देशो की प्रगतिवादी कुछ नारियाँ घाघरे की झल कम रखने लगी और साथ ही ब्लाउज की काट नीची करने लगी थी। महारानी विक्टोरिया के काल में स्त्रियाँ लम्बे घाघरे और गलाबद जाकिट पहनती थी। इस महान् परिवर्तन से कुछ सदाचारी व्यक्ति बहुत घबराये। उन्होंने इस रुचि-विकार के विरुद्ध भारी आन्दोलन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि तभी से घाघरे की झल कुछ नीचे उतर आयी और ब्लाउज की काट कुछ ऊपर चढ गयी। कहने का आशय यह है कि रुचि-विकार सामयिक झक-सी है जो थोडे ही दिनो में मर-मिट जाती है। पर दुर्नीति चिरकालिक तथा नित्य है। उसमें कदापि हेर-फेर नहीं होता। मिथ्या, अगम्यागमन, पारदारिकता प्रभृति सदा से निन्दित होते आये हैं, और भविष्य में सब इनकी निन्दा करते रहेंगे।

ऊपर कहा जा चुका है कि मध्यकाल में धनिक वर्ग के कुछ सपन्न व्यक्तियो के मनोरजन के वहाने मद्यप और चरित्रहीन होने पर भी अधिक से अधिकतर लोग भोग-विलास से दूर रहते थे। इसका कारण बहुधा आर्थिक से कही अधिक नैतिक था। मुख्यत जनता जनार्दन के सदाचारी होने के लिये समाज में भेद-विचारहीन व्यभिचार नहीं था।

दोला-झोडा, जल-झोडा, उद्यान-यात्रा आदि ननवहलाव के साधनों के प्रसंग में आधुनिक काल के दृष्टिकोण ने आपत्तिकर, जो कुछ भी वे करते थे, अपनी व्याही पत्नी के साथ करने थे। परायी वह-बेटी के साथ नहीं। नल-राज यदि देवी दमयन्ती के किमी विशेष अंग की तुलना पीपल के पत्ते के साथ करते हैं, तो अपनी धर्म-पत्नी के अंग के साथ। परायी स्त्री के अंग के साथ नहीं। कवि बिल्हण यदि 'पुष्पायते' का स्मरण कर वध्यभूमि में सोच्छ्वात्त कविता पाठ करता है तो वह राजकुमारी शशिकला के उद्देश से, जिसे उसने बाद ग्याहा था। कन्या-दूषण की चाल नहीं थी। सामान्यतः पिता या बड़े भाई स्यानी कन्या को उपपुत्र वर के हाथ सौंपता था। यदि कदाचित् कन्या मन-चाहा विवाह कर भी लेती तो वह कायिक सवध जोड़ने के पहले गवर्न-विवाह अवश्य कर लेती। यदि घटनाओं के फेर में ऐसा नभव नहीं होता तो दूषक बाद में उस कन्या से अवश्य विवाह कर लेता। कवि बिल्हण की बात ऊपर कही गयी है। पवन-दत्त काव्य ने विरहिणी यक्ष-कन्या पवनदेव से चिरोरी-विनती करती है कि "आष लक्ष्मणदेव को सनत्ता कर कहियेगा कि तदा-चारी कोई भी युवक कन्या जन का मन चुरा कर भाग नहीं जाता।" बृहत्, कयामजरा में कामातुर धर्मदत्त को वैश्य-कन्या मदनमेना सनत्ता रही है—“यदि तुमने बलात्कार किया तो पिता जी को कन्यादान का फल नहीं मिलेगा और हमारे कुल का पतन हो जायगा।” इसी प्रकार लोग सामान्यतः परायी स्त्री से नाता जोड़ने से दूर रहा करते थे। विवेक बुद्धिहीन एक डाकू मदन-सेना ने कहना है—“तू परायी स्त्री हो गयी है। अतः अगम्या है”^१। अवदान शतक का कहना है पारदारिक को राष्ट्र की ओर से मृत्युदंड दिया जाता था^२।

पञ्चचरित में कन्या, परागना और विद्रवा तीनों को अगम्या कहा गया है^३।

इस प्रकार यदि परायी स्त्री से नाता जोड़ने में लोग झिझकते थे तो समजातीय ससर्ग की घटनाएँ इनी-गिनी हैं। विनय पिटक के महावग्ग में कडक और महक नाम के दो भिक्षुओं पर यह आरोप लगाया गया है^१। अर्थशास्त्र में ऐसे अपराधों के लिये दंड का निर्देश दिया गया है। वात्स्यायन के कामसूत्र के नपु सकाधिकरण में इसका उल्लेख मात्र है। स्कंदपुराण के नागरखंड में स्त्री-चरित्र के वर्णन-प्रसंग में कहा गया है कि पुरुष न मिलने से वे समजातीय ससर्ग करती हैं^२। मनु, अत्रि, पराशर प्रमुख शास्त्रकारों ने ऐसे अपराध करने वाली स्त्रियों को कठोर दंड देने का सुझाव दिया है।

समजातीय ससर्ग के निदर्शन यदि इने-गिने हैं तो पशुओं के साथ सगत होने का साहित्यिक उल्लेख और भी कम है। महाभारत की पाण्डुराज की कहानी सभी कोई जानते हैं। धम्मपद अत्यकथा का कहना है कि कोशल-राजपत्नी मल्लिका देवी ने स्नानागार में एक कुत्ते से ससर्ग किया था^३। वामनपुराण में रभासुर पर एक भैंस के साथ सगत होने का आरोप लगाया गया है। इस अपराध के लिये वह जाति-च्युत किया गया^४। मार्कण्डेय पुराण का कहना है कि राजा स्वराष्ट्र ने एक हिरणी से ससर्ग किया था^५। मनु ने ऐसे अपराधों के लिये कृच्छ्र सन्तापन व्रत रखने का सुझाव दिया है। कर्मपुराण और पद्मपुराण के स्वर्गखंड में ऐसे अपराधों के लिये नाना प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान है।

आधुनिक काल के वास्तववादी कुछ समालोचक कह बैठेंगे कि बाजार में पण्य-स्त्रियों की भरमार होते और धनिकों के घर-घर में हरम रहते यदि पारदारिक और अस्वाभाविक रति जैसे अपराधों की कमी थी तो मध्यकाल के भारतीयों का इसमें श्रेय क्या था? बात तो

सही है। विशेषकर शासकवर्ग के सदस्यों की सुरा और नारी से संप्र-
 क्त विषयो में बड़ी ढिलाई देखी जाती है। नियमित रूप से सुरापान
 तो वे करते ही थे। इसके अतिरिक्त रनवास में सभी प्रान्तों की स्त्रियाँ
 रखना तथा दरवार और महालय में सेविका के रूप में वेश्याओं की टोली
 रखना उनकी महत्ता का चिह्न माना जाता था। एक-एक विशिष्टता
 के लिये भिन्न-भिन्न प्रान्तों से स्त्रियाँ जुटायी जाती थी, जैसे कमल के
 समान मुख के लिये केरल-ललना, स्तनों की विशालता के लिये चोल-
 सुन्दरी, काले केशपाश के लिये कुन्तल-कामिनी, आँखों के लिये वनवासी-
 रमणी इत्यादि। किन्तु उपर्युक्त मन्तव्य का उत्तर यह है कि प्राचीन
 रोम, मिस्र, यूनान प्रमुख देशों की भी दशा एक-सी थी। इन सब व्यसनों
 के रहते हुए भी उन सब देशों में भेद-विचार-हीन व्यभिचार व्यापक
 पैमाने पर फैला हुआ था। इस दशा में यदि परिस्थिति की एकरूपता होते
 हुए भी हमारे देश में व्यभिचार की कमी थी, तो यह हमारे पूर्वजों के
 गौरव का विषय है।

ऐसा लगता है कि मध्यकाल के प्रारम्भिक दिनों में भारतीय समाज
 में सुरापान का प्रचलन अधिक हो गया था। पहले धर्मण-ब्राह्मण लोग
 सुरापान नहीं करते थे। किन्तु इधर तांत्रिक साधना-क्रम की आड़ में
 वे भी अनायास मद्यपान कर सकते थे।

कुल बातों की छान-बीन करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि
 अमृत के पुत्रों के वंशज, जिनके पूर्वजों के आकुल बाह्वान से व्याकुल
 होकर स्वयं भगवान् इस कठिन धरती पर वार-वार आविर्भूत हुए थे;
 विद्या-समय और तपोबल के प्रभाव ने जिन्होंने आत्मज्ञान को उपलब्ध
 किया था; जिन्होंने समग्र एशिया के जारपार भारतीय संस्कृति का
 झंडा फहराया था तथा जिन्होंने नाना विद्या और कलाओं का आवि-
 ष्कार कर ज्ञान-विज्ञान की परिधि को व्यापक बनाया था, मध्यकाल के
 प्रारम्भ में मनबहलाव का मिस्र रचकर वे दुरी लतों के आवेष्टन में गये।
 उनका धर्म-धर्म, तेज और ओज धीरे-धीरे जाता रहा और वे मोन के

पुतले बन गये। इन पापों का प्रायश्चित्त उनकी मर्ति के लोगों अनवरत ७५० वर्ष तक करना पड़ा।

फिर भी हर्ष की बात है कि इन दुर्दिनों में भी हमारा प्राच्य आदर्श आँखों से ओझल नहीं होने पाया। इन्हीं दिनों में वारी-वा से मेवातिथि, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप प्रमुख स्मृतिकार हुए जिन्होंने अपर रचनाओं के द्वारा प्राचीन लडखडाते हुए समाज को नये सौचे में ढाल का प्रयत्न किया। मुरा पर पहले से ही नियंत्रण था। स्त्रियों पर प्रतिबन्ध पहले से लगे हुए थे कड़ाई के साथ, नये सिरे से, वे फिर से लागू किये गये। क्रमशः वाल्य-विवाह की प्रथा चालू हो गयी। तात्कालिक समाज के हित के लिये यह आवश्यक समझा गया। कभी-कभी आँधी-तूफान के आगे हिन्दू धर्म और समाज को सिर नवाना पड़ा है। किन्तु उसके निकल जाते ही वह पहले जैसा फिर डटकर खड़ा हो गया। थोड़े में, हमारे पूर्वजों के महान् आदर्श और चरित्र-बल ने ही हिन्दू धर्म को सनातन धर्म बना रखा है।

अतः मैं कहना अप्रासंगिक न होगा कि काम-काज से अवकाश सभी को मिलता है और सभी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार मनवहलाव के साधनों की चर्चा कर वह समय काटते हैं। किन्तु जैसे मानव-मात्र का असल चरित्र अवकाश के समय में वह जो भी कुछ करता है, उसके अनुसार ढलता है, उसी प्रकार जातीय चरित्र भी क्रीड़ा-कौतुक तथा लो-

हाथ बरे निश्चित नहीं बैठ सकती। जिस उत्साह और लगन के साथ वह उनकी शिक्षा का प्रवचन कर रही हैं, उसी आग्रह और चाव के साथ उनके मनवहलाव के लिये उसको निर्दोष आमोद-प्रमोद की उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। जन-संख्या तथा उसकी रुचि पर ध्यान देते हुए इसके अनेक प्रकार का होना अनिवार्य है। और यदि सरकार ऐसा करने से चूकती है तो अबूझ जनता सुरा, नारी और जुए के फेर में धर धर प्राचीन काल की तयाकथित मुसभ्य जातियों की तरह सर्व-शक्ति की ओर बढ़ चलेगी। परमेश्वर हमारी रक्षा करे।